

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

८१७

काल न०

२

जे०

वर्ष

॥ श्रीबीतिरागाय नम ॥

श्रीमत् पंडितप्रवर आशाधर विरचित

सागारधर्माभूत ।

(उत्तरार्द्ध)

अनुवादक—

पंडित लालाराम जन इन्दोर ।

प्रकाशक—

मूलचंद किमनदाम कापडिया सूरत

सूरतनिवासी सेठ डाह्याभाई रिखबदासजी आरखे

अपन स्वगवास्ता पुत्र लुगनलाल (हमार बाहनाइ)

क स्मरणाथ दिगंबर जैन क ग्राहकाका

नववे वर्षका चौथा उपहार ।

प्रथमावृत्त

बीर स २४४२

प्रतिया २४००

All rights reserved

मूल्य रु १-०-०

Printed by —

Moolchand Kishore Lal Bahadur Vaidya
printing press near Khapatia chikla
Laxminarayan + wad — Surit

Published by —

Moolchand Kishore Lal Bahadur Vaidya Proprietor D. J. in
Laxminarayan & Mr. Fitor D. Ganibai Jan
of Khapatia chikla (Chandawli-Surit)

प्रस्तावना ।

इस ग्रन्थका पूर्वाह्न हम पहिली भाग इसके मूलकर्ता पंडित-
प्रवर आशाधरजीके जीवनपरिचय सह ३५० पृष्ठोंमें प्रकट कर चुके
हैं इसलिये यह हमका उत्तरार्द्ध है । ग्रन्थ बड़ा होनेसे और एक
माथ इतनी बड़ी महायता न मिलनेसे यह ग्रन्थ दो भागमें प्रकाश
करना पड़ा हमने लिये हम पाठकोकी अप्पा चाहत हैं । यदि
साठरुगण इस आशय पढ़कर कुछ लाभ उठावेंगे तो हम अपना
प्रकाश करनेका परिश्रम मफउ समझेंगे ।

गत वर्ष हम इसका पूर्वाह्न (२००० प्रतियां) गुरुतनिवासी शाह
जिमनदाम पुनमचंद बागडियाकी सौ० २२० पत्नी (हमारी माता)
हीराकोरवाई और माननगनिवासी जठ मूलचंद गुगवचंद
जमरजी बागडिया की जोरसे अपनी स्वर्गीय पुत्री संतोकेके
स्मरणार्थ “दिगवर जैन” के आह्वानोंसे उपहार स्वरूप दिया गया
था और यह उत्तरार्द्ध सूरतनिवासी सेठ डाह्याभाई रीखबदास-
जीके स्वर्गवासी पुत्र (और हमारे गणितार्थ) शाह छगनलालजी
जो की स १९७१ में ४० वर्षकी आयुमें अपने बृद्ध पिताजी, बड़े बंधु
मगनलालजी, विधवा मणीबाई, दो पुत्री और एक पुत्रको छोड़कर
अकालमें स्वर्गवासी हुए थे उनके स्मरणार्थ उनके पिता सेठ डाह्या-
भाईकी ओरसे २०००) रूपया छुम कार्याके लिये निकाले गयेथे
उसमेंसे इस ग्रन्थकी २००० प्रतियां उपहार स्वरूप प्रकट करनेका
स्वर्ग दिया गया है जिसेसे यह ग्रन्थ शाह छगनलालजीके स्मर-

पार्थ, दिगंबर जैन के ग्राहकों को नववे वर्षका चौथा उपहार स्वरूप प्रकट किया जाता है।

अन्तम हम बिना दर्शाय नहा रह सकत कि आगतक 'दिगंबर जैन के ग्राहकोंका हनुमानचरित्र श्रीपालचरित्र जयस्वामीचरित्र, दशलक्षणधर्म सागरधर्मामृत (पुर्वार्द्ध) आदि हिन्दी भाषाके जितने बडे ग्रन्था उपहार स्वरूप दे चुके हे वह सब गुजरातके भाईयोकी सहायतामेही प्रकट हुए है परन्तु खेद हे कि हमारे हिन्दी पाठकोंका यान एम शास्त्रदानकी ओर अवतक नहीं छुका है मन्त्रि हम आशा हे कि अब तो एम शास्त्रदानका अनुरण हमारे हिन्दी पाठका भी अवश्य करेंगे।

वीर निर्वाण स २४४०

जैनजातिका सेवक-

ज्येष्ठ शुद्ध ७ स १९७०

ता ८ १६

मूलचन्द किमनदाम कापडिया-मृत

विषयानुक्रमिका ।

विषय प्रष्ठ. श्लोक

पांचवां अध्याय

गुणव्रतका उद्घरण और मर्यादा	३१३	१
दिग्गुणव्रतका उद्घरण	३१३	२
दिग्गुणव्रतसे महाव्रतका पठ	३१४	३-४
दिग्गुणव्रतके अतिचार	३१८	५
अनर्थदण्डव्रतका लक्षण	३१७	६
गणपतिपदेका त्याग	३१८	७
हिसादानका निषेध	३१०	८
दुःश्रात और अपयानका निषेध	३१०	०
प्रमादचयाका त्याग	३२१	१०-११
अनर्थदण्डव्रतक अतिचार	३२२	१२
भोगोपभोगपारिमाणकी विधि	३२४	१३
भोग उपभोग, यम और नियमका लक्षण	३२५	१४
व्रत स्थावर जीवकी हिंसा तथा प्रमाद बढ़ानेवाले और आनन्द अनपसव्य आदि पदार्थका त्याग	३२५स ३२०	१५ १६ १७ १८
इस व्रतको दयालुताका कारण	३३०	१०
भोगोपभोग व्रतक अतिचार	३३०	२०
खर कम	३३६	२१ २२ २३
शिक्षाव्रत	३४१	२४
देशावकाशिक व्रत	३४१	२५
देशावकाशिक व्रती कौन हो सकता है	३४२	२६
देशावकाशिक व्रतके अतिचार	३४३	२७
सामायिकका स्वरूप	३४५	२८

विषय.	पृष्ठ	श्लोक
सामायिकका समय	३४८	२९
सामायिक करनेवालेका क्या चिंतन करना चाहिए	३४०	३०
सामायिक सिद्ध होनेक लिये अन्य समयमें क्या करना चाहिए	३४०	३१
सामायिक करना कठिन है इसका अनुराकरण	३५०	३२
सामायिकक अतिचार	३५१	३३
प्रोषधोपवासका लक्षण	३५३	३४
प्रोषधोपवासकी मध्यम तथा जपन्य विधि	३५४	३५
प्रोषधोपवासकी विधि	३५८	३६-३७
”	३५७	३८-३०
प्रोषधोपवासक अतिचार	३६८	४०
अतिथिसविभाग व्रतका लक्षण	३५०	४१
अतिथि शब्दकी उत्पत्ति और अर्थ	३६०	४२
दान लेनेवाला पात्रका स्वरूप भेद	३६१	४३-४४
दान देनेकी विधि	३६२	४५
दान देने योग्य द्रव्यका विज्ञापन	३६३	४६
दाताके लक्षण और गुण	३६४	४७
दानका फल और त्रिषष्टता	३६६	४८
दानमें सब पापोंक दूर करनेकी सामर्थ्य	३६७	४९
दृष्टान्तद्वारा दानका फल	३६८	५०
दान देनेके लिये अतिथियोंक दूढ़नका विधि	३६९	५१-५२
भूमि आदिके दान देनेका तथा सूर्यग्रहण		
आदिम दान देनेका निषेध	३७०	५३
अतिथिसविभागव्रतके अतिचार	३७१	५४
उपसहार और ऊपरके व्रत पालन करनेवालेको		
महाश्रावकपना	३७४	५५

विषय.

पृष्ठ.

श्लोक

छटा अध्याय ।

सवेरे उठना और विचार	३७६	१- २
शरीर शुद्धिकर अष्ट द्रव्यसे पूजा वदना आदि	३७७	३- ४
समताका चितवनकर जिनालयको जाना	३७७	५
जिनालय जानेकी विधि	३८०	६
भगवानका स्मरण करत हुय राजाके देखनसे हा प्रसन्न होना	३८०	७
बढ़ते हय उसाहस निसर्हा शब्द कहकर जिनाय्यम प्रार्थ	३८१	८
दर्शन करनेकी विधि	३८१	९
दर्शन करत समयक विचार	३८२	१०
ईर्यापथशास्त्र पूजा और नियम	३८२	११
जिनाय्यमें ही धर्माभास मिलना तथा वदना जुहाव आदि कहकर उन्हे प्रसन्न करना	३८३	१२
स्वायाव करनेका उपदेश	३८५	१३
जिनालयमें न करन याग्य कायाका निषध	३८६	१४
द्रव्य कमानेकी विधि	३८६	१५
हार्नि लाभम हर्ष विषादका निषेध	३८७	१६
जीवननिर्वाह करनकी विधि	३८८	१७-२१
अभिषेककी साक्षित विधि	३९०	२२
अ य अन्य पूजाकोंकी विधि	३९५	२३
भोजनकी विधि	३९६	२४-२५
भोजनक बाद करन याग्य विधि	३९९	२६
सायकालकी विधि	४००	२७
रात्रिमें जगनेपर बैराग्यका चितवन	४०१	२८
ससारसे विरक्त होनेका चितवन	४०१	२९
अपने कर्तव्यका चितवन	४०२	३०
विषयसेवनके त्यागका चितवन	४०२	३१

विषय	पृष्ठ	श्लोक
स्त्रीकी अभिलाषाके निग्रहका चिंतवन	४०३	३२
अपनी निंदा और भेद विजानियाकी प्रशंसा	४०५	३३
उपशमरूपी लक्ष्मी और स्त्रीमें बलाबलकी समानता	४०६	३४
स्त्री त्यागकी कठिनता	४०६	३५
स्त्रीका त्याग कर देनेपर धनकी इच्छाका निषेध	४०७	३६
परम सामायिककी मावना	४०८	३७
बुद्ध हाने और मरनकी इच्छाका निषेध	४०९	३८
जिनधर्म पालन करत हुये विपात्तया भी अच्छी आर जिन धर्मस रहित सपात्तया भी बुरी	४१०	३९
समताकी इच्छा	४११	४०
समताके त्रिय चितवन	४१२	४१
मुनिधर्मके पालन करनेका चितवन	४१३	४२
उत्कृष्ट यागरी इच्छा	४१३	४३
योगसे चलायमान न होनेवाले श्रावकोंका स्तुति	४१४	४४
उत्तप्रतिमाका उपसत्पर	४१५	४५

सातवां अध्याय.

सामायिक शीलका तीसरी प्रतिमापना	४१६	१
निश्चय सामायिक करनेका विधान	४१६	२
निश्चय सामायिक करनेवालेकी प्रशंसा	४१७	३
प्रोषधोपवास प्रतिमाका याख्यान	४१८	४
प्रोषधोपवास करनेवाले श्रावकोंके महत्त्वकी मर्यादा	४१९	५
सामायिक और प्रोषधापवासको प्रतिमा सिद्ध करना	४२०	६
प्रोषधोपवासको पालन करनेवालेकी प्रशंसा	४२१	७

विषय	पृष्ठ	श्लोक
सचित्तत्याग प्रतिमा	४२२	८
दयामूर्ति इस विशेषणका समर्थन	४२३	९
सचित्तविरतकी स्तुति	४२४	१०
भागोपभोगपरिमाण शीलके माचत्तभाजन		
अतिचारका वाग ही पाचवी प्रतिमा है	४२५	११
रात्रिभक्त व्रत प्रातमाका यागयान	४२६	१२
छठी प्रतिमाको पादन करनेवाली स्तुति	४२६	१३
एत पुरुषका रात्रिभ भी मैत्रा यागका उपदेश	४२७	१४
चारव्रसार आर रत्नकर श्रावकाचारक		
अनुसार उस प्रातमाका अथ	४२८	१५
ब्रह्मचर्य प्रातमाका निरूपण	४२९	१६
ब्रह्मचारीकी स्तुति	४२९	१७
ब्रह्मचर्यका महा म्य	४३०	१८
ब्रह्मचर्यात्मका यागयान	४३१	१९
वणाश्रम व्यवस्था	४३२	२०
आरभ राग प्रातमा	४३५	२१-२२
पारग्रह याग प्रतिमा	४३७	२३
सकलदत्तिका निरूपण	४३७	२४ २५ २६
सकलदत्तिका उपसंहार	४३९	२७ २८-२९
अनुमति विरति प्रतिमाका निरूपण	४४१	३०
इसीकी विन्यास विधि	४४१	३१
अनुमतिविरत श्रावकका अष्टिष्ट त्यागके लिय		
चितवन करने योग्य भावना	४४२	३२ ३३
इसा श्रावकको घर छोड़नेकी विधि	४४३	४
विनयाचारका स्मरण करनेका उपदेश	४४५	२५
इस प्रतिमाके कथनका उपसंहार	४४६	६
उद्दिष्ट याग प्रतिमाका निरूपण	४४६	३७
म्यारहवी प्रतिमाक भेद और पहिल भेदका		
कुछ वर्णन	४४७	३८

विषय	पृष्ठ	श्लोक
पहिले भेदका कुछ कतय	४४८	३०
इसके भोजनकी विधि	४४८	४० ४३
भाजनक बाद करन योग्य क्रिया	४५०	४४ ४५
इसी आवश्यकके एउ ही घर भिक्षा लनकी विधि	४५१	४६
एक घर भोजन करनेवाले प्रथमोद्दिष्ट		
आवकका विनियोग विधि	४५२	४७
दूसरे उद्दिष्टावेरत (आहलक)का लक्षण	४५३	४८ ४९
आवककी निषेध क्रियाय	४५३	५०
आवकका विनियोग कतय	४५४	५१
व्रतोंकी रक्षा करेका आग्रह	४५४	५२
शील और सतापकी महिम	४५५	५३
सतापकी विवशता माहमा	४५६	५४
स्वादाय और अनुप्रेक्षा चतवनक वधान	४५६	५५
धर्मको उपकार पन और पापका अपकारापना	४५७	५६
सहेखनाकी भावना	४५७	५७
समा वमरणक माहमा	४५८	५८
शास्त्रक अनुसार मनियोंक व्रत पलन कर		
नका विधि	४५८	५९
प्रकृत विषयका उपसहार आ औ सगिन		
हिसाक यय जरतका प्रण	४५९	६०
साधक वननका अवकार	४५९	६१

आठवा अध्याय

सहेखना करनेवाले साधकका लक्षण	४६०	१
किसको मुनि वनना चाहिय और किसको		
आवक	४६०	२
जिनमुद्रा धारण करनेकी महिम	४६१	४
टिकनेवाले शरीरके नाप करनेका निषेध तथा		
नष्ट होते हुये शरीरके शाक करनेका निषेध	४६२	५

विषय	पृष्ठ.	श्लोक.
शरीरका पोषण उपचार और त्यागका उपदेश	४६३	६
शरीरकी रक्षाके लिये धर्मका वात करनेका निषेध	४६३	७
विधिपूर्वक प्राण त्याग करनेमें आत्मघात होनेकी शकाका निराकरण	४६४	८
मन्यासमें ही व्रतकी सफलता	४६५	९
सन्याससे मोक्षकी प्राप्ति	४६६	१०
उपसर्गदिवसमें अस्मात् मृत्यु होनेपर मन्यासकी विधि	४६६	११
मरनेका समय सहेरना धारण करनेका उपदेश	४६७	१२
शरीरसे ममत्व छोड़नेकी भावना	४६८	१३
आहार त्याग करनेका समय	४६८	१४
समाधिभरणका उद्योग	४६९	१५
मरनेके समय धर्मका आराधन करने और त्याग करनेका विशेष फल	४६९	१६
मरनेके समय समय छोड़ देनेका फल	४७०	१७
किसीके धर्माचरणके अन्यासस समाधिभरण नहीं हाता और किसीके विना अन्यासके हा जाता है इस शकाका निराकरण	४७१	१८-१९
दूर भयोंको माक्ष न मलनेसे व्रतादि करना व्यर्थ है इसका निराकरण	४७२	२०
भोजन त्याग करनेकी योग्यता	४७३	२१
समाधिभरणके लिये शरीरके उपचारकी विधि	४७३	२२
कषाय कुश बिय विना शरीर कुश करना व्यर्थ है ऐसा उपदेश	४७४	२३
भेद विज्ञानसे कषायोंको जीतनेवालेका जयवाद्	४७४	२४
स्वात्म समाधिकी प्रेरणा	४७५	२५
समाधिभरणका फल	४७५	२६
आचार्यके बलसे समाधिभरणम बिघ्नोका अभाव	४७६	२७

विषय.	पृष्ठ.	श्लोक.
समाधिमरणकी महिमा	४७६	२८-२९
समाधिमरणके लिये योग्य स्थान	४७७	३०
समाधिमरणके लिये तीर्थपर जाते समय मार्ग मे ही मरण हो जाय तो वह भी आराधक है	४७८	३१
आराधकको क्षमा करना कराना	४७९	३२
क्षमा करने कराने और न करने करानेका पल	४७९	३३
क्षपककी आलोचना विधि	४७०	३४
सातरेपर बैठनेकी विधि	४८०	३५
सातरेपर बैठे हुये महाव्रतकी दृच्छा करने वालेको नम्रव्रत देना	४८०	३६
उत्कृष्ट भ्रावकको भी उपचरित महाव्रतकी अयोग्यता	४८१	३७
त्रिस्थान दोष रहितको भी नम्रव्रतकी अयोग्यता	४८२	३८
सातरेपर स्त्रियोंके चिन्ह	४८२	३९
मय चिन्होंको छाँडकर आत्म द्रव्य ग्रहण करनेका उपदेश	४८३	४०
पर द्रव्यके त्यागकी भावना	४८३	४१
शुद्धि और विवेक सहित समाधिमरणकी स्तुति	४८४	४२
अतरंग बहिरंग शुद्धि	४८४	४३
विवेक	४८५	४४
निर्ग्रन्थ और महाव्रतोंकी भावनाओंकी विशेषता	४८५	४५
अनिचारोंका त्याग कराना	४८६	४६
निर्यापकाचार्यका कार्य	४८८	४७
आहार दिग्माकर भोजनकी लपटता दूर करना	४८८	४८
भोजनोंकी लपटताका निषेध और छोड़नेका क्रम	४८९	४९-५७
क्षपकके लिए निर्यापकाचार्यकी शिक्षा	४९३	५८
जीविताशसाका त्याग	४९४	५९
मरणाशमाका त्याग	४९५	६०

विषय	पृष्ठ	श्लोक.
मित्रोंमें अनुरागका त्याग	४९५	६१
भोगे हुये भोगोंके स्मरण करनेका त्याग	४९६	६२
निदानका त्याग	४९६	६३
आहार त्याग करनेकी विधि	४९७	६४-६५
आहार त्याग करनेका समय	४९९	६६
क्षपकक्ष मरनेके समय सपका कर्तव्य	४९९	६७
निर्यापकाचार्यका कर्तव्य	५००	६८
आराधकके लिये आचार्यकी शिक्षा	५०१	६९-७०
मिथ्यात्वके नाग करनेकी भावना	५०१	७१-७२
सम्बन्धको उपकारकपना	५०२	७३-७४
अरहतनत्तिकी महिमा	५०४	७५-७६
भाव नमस्कारकी महिमा	५०५	७७-७८
ज्ञानापयोगकी महिमा	५०६	७९-८० ८१
हिंसा अहिंसाका माहात्म्य	५०८	८२-८३
असत्यसे होनेवाली हानि	५०९	८४-८५
चारीसे होनेवाली हानि	५११	८६-८७
ब्रह्मचर्यको पालन करनेकी प्रेरणा	५१२	८८
परिग्रहाक त्यागकी दृढता	५१२	८९
निश्चयनयसे निग्रथकी प्राप्ति	५१३	९०
कषाय और इन्द्रियोंसे होनेवाली हानियोंका स्मरण	५१३	९१
निश्चय आराधनामें तत्पर होनेका उपदेश	५१४	९२-९३
परमार्थ सन्यासका उपदेश	५१५	९४
परिग्रहादिके द्वारा चित्तके विचलित होनेपर आचार्यका कर्तव्य	५१६	९५
श्रुतज्ञानका रहस्य	५१६	९६-१०९
आराधनासे परमानन्दकी प्राप्ति होगी ऐसा आशीर्वाद देकर क्षपकका उत्साह बढ़ाना	५२३	११०
उपसहार और आराधनाका फल	५२४	१११
प्रथकर्तव्यकी प्रशस्ति	५२९से५३८	

शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ । पंक्ति ।

११६ १६

१२३ २१

३०४ १०

३२५ ८

३२० ११

३६० ७

३४० १०

३४१ १०

३०७ ४

३५१ १

३ ३ १२

१३

११

३५१ १०

०६० ४

०

१०

३७२ १

१६

०७६ ०

१७

३७० १६

३१८ १७

अशुद्ध ।

सीमा

हिमादी

रत्न

ताबुल

अकुर

रहनका

ग्वरकभा

प्रोप्रधोप्रवाम

आन्त्य

प्रत

नब

यलपूव

शुद्धयन्त

दिसलासे

नध

पुप्य

११

भर

सचिनाविधान

दीत्या

ऐषणा

तत्तर

इसी

शुद्ध ।

सीमाके

हिंसादि

रत्न

ताबूल

अकुरे

रहनका

ग्वरकमौ

प्रोप्र रोपवास

आलम्यको ठोटकर

त्वा यायम लान होते

हुन उस गाविसा

प्रत

नब

यलपूवक

गु पुन

दिस्वागत

जध

पुप्य

११

भरे

सचिन्तापिधान

दीर्या

एषणा

तत्पर

इसी

पृष्ठ । पंक्ति ।

११	२२
३८९	६
३९०	६
११	२०
३९१	२
३९४	२३
६००	२०
४०१	१६
६०३	१५
४०४	२०
४०६	९
४१२	१९
११	१८
६१७	९
४१९	१३
४२४	१८
६२५	१६
६२६	२०
११	२१
४२८	४
६२८	१९
४३३	१६
११	२१
४३४	१५
४३६	११
४३८	१५
४३९	३
४४८	१
४५८	१०

अशुद्ध ।

शुद्ध
दाक्षिण्य
धौत
स्वपन
रत्न
अग
पावन्न
बुद्धो
पगम्ये
चुति
आ
समता बुद्धिसे
उद्धायमाणस्य
किसी
उदाकर
प्रणाम
गीजानी
स्त्रीया
सुचीत
निच्यते
ग-री
राजान्यादुद्ध
ब्रह्म
प्रोदप्रताद्ध
राधा
मुनिधि
श्रीवृषभदेवके
शीर
शन्की

शुद्ध

शुध्य
दाक्षिण्या
धौत
स्नपन
रत्न
अग
पावन्न
बुद्धो
वैराग्ये
मृति
आः
समता बुद्धिसे
उद्धायमाणस्य
किन
यन्त्र उदाकर
प्रमाण
गीजानि
स्त्रिया
सूचित
निश्च्यते
रात्रि
राजन्यादुद्ध
ब्रह्म
प्राप्तकृद्धि
रधा
मुनिवि
श्रीवृषभदेव
शिर
शक्ति

मृच्छ ।	पक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।
४५९	४	भुनिया	मानयो
४६०	११	जिनमद्रा	जिनमुद्रा
४६३	९	गेगित	रोगत
४६४	१०	करनेपाल	करनेवालेक
४६७	६	ह	है
४९१	९	सभा ध	समाध
४७४	१	सहेग्यना	सहसना S
४७४	१०	ह	है
४७७	३	कनरकी	करनकी
४७९	१०	सन	सव
४७९	२०	विहर पाथ	विहर पथि
४८१	६	उपान	उथान
४११	६	चक्रवात	चक्रवत्ता
४००	९	पुत्ला	पुत्गल
४९२	१३	आमाक	आमाके
४९७	१३	रत्र	रत्र
४०९	१३	तृणा	तृण
७०२	१२	अतकरण	अत करण
५०३	७	मि यादाष्ट	मिथ्यादष्टी
५१०	१	महिन	महान
५१९	६	गुदाशु	भूदाशु
७२	१	सर्वाथ	सर्वाथसिद्धि
७२२	१०	नजा	शान
७२३	१०	स कारण ण	कारण ऐस
५२९	१९	अर्जुनदेव	अर्जुनदेवको
५३३	९	याकि	क्रिया
५३४	२१	नदत	नदतु
५३४	२३	मलीमदे	मलभिदे

स्वगवासी शाह छगनलाल डाहाभाई मूरत

ज म म १९३१

म यु स १९७१

॥ श्रीबीतरागाय नमः ॥

श्रीमत्पंडितप्रवर आशाधर विरचित—

सागारधर्मामृत ।

पांचवां अध्याय ।

आगे—मातों शीलेंके व्याख्यान करनेकी इच्छासे उनके भेद गुणव्रतोंको पहिले कहते हैं—

यद्गुणाद्योपकारायणुव्रतानां व्रतानि तत् ।

गुणव्रतानि त्रीण्याहुर्दिग्विरत्यादिकान्यपि ॥ १ ॥

अर्थ —दिग्विरति, अनर्थदंडविरति, और भोगोपभोग परिमाण ये तीनों ही व्रत अणुव्रतोंके उपकार करनेवाले हैं इसलिये इन तीनोंको स्वामी समंतपदाचार्यके अनुयायी लोग गुणव्रत कहते हैं । अपि शब्दसे श्वेताचरोंके कहे हुये स्वरकर्म सूचित किये हैं ॥ १ ॥

आगे—उन गुणव्रतोंमें दिग्व्रतका लक्षण कहते हैं—

यद्यसिद्धैरभिज्ञानैः कृत्वा दिक्षु दशस्वपि ।

नास्त्येत्यणुव्रती सीमां तत्स्यादिग्विरतिर्ब्रतं ॥ २ ॥

अर्थ—जो अणुव्रती श्रावक व्रत देनेवाले और लेनेवाले दोनों-को अच्छी तरह मालूम हैं ऐसे प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत आदि चिन्होंसे दशों दिशाओंमें अथवा अपि शब्दसे एक दो चार आदि दिशाओंमें जन्मपर्यंत अथवा किमी नियमित थोड़े काल पर्यंत मर्यादा करके नियमित काल तक उसका उल्लंघन नहीं करता उसको दिग्विरति गुणव्रत अर्थात् नियमित सीमाके बाहर आने जानेका त्याग कहते हैं । श्लोकमें जो व्रत शब्द दिया है उससे गुणव्रत समझना चाहिये क्योंकि भीम आदि नामका एक देश कहनेपर भी पूरा नाम समझ लिया जाता है । अणुव्रती कहनेमें यह अभिप्राय है कि यह दिग्व्रत अणुव्रतियोंके ही हो सकता है महाव्रतियोंके नहीं । क्योंकि महाव्रती ममत्ता आरंभ और परिग्रहके त्यागी होते हैं तथा समर्पित पाठन करनेमें सदा तत्पर रहते हैं इसलिये वे ईर्ष्या-ममितिसे मनुष्यलोकमें दुच्छानुसंग विहार करते हैं इसप्रकार उनके दिग्व्रत हो ही नहीं सकता ॥ २ ॥

आगे—दिग्विरतिव्रतसे अणुव्रतीके भी महाव्रत होना है ऐसा उत्पादन करते हैं—

दिग्विरत्या यद्भिः सीम्नः सर्वपापानिवर्तनात् ।

तत्पापोगोलकव्याऽपि जायते यतिवद्गृही ॥ ३ ॥

अर्थ—यद्यपि गृहस्थ श्रावक गर्भ किये हुये लोहेके पिंडके समान है अर्थात् जैसे गर्भ लोहेके पिंडके हिलने मात्रसे सहज हिंसा होती है उसी प्रकार गृही श्रावक भी आरंभ और परिग्रह सहित होनेसे गमन भोजन शयन आदि क्रियाओंमें जीवोंका घात

करनेवाला है, अर्थात् उससे सब क्रियाओंमें थोड़ी बहुत हिंसा होती ही है तथापि दिग्विरति गुणव्रतके निमित्तसे की हुई मर्यादाके बाहर सबप्रकारकी स्थूल सूक्ष्म हिंसा और भोगोपभोग आदि सबतरहके पापोंका त्याग कर देनेसे वह ध्रावक महाव्रतीके समान हो जाता है । भावार्थ—की हुई मर्यादाके बाहर दिग्व्रती भी महाव्रतीके समान है ॥ ३ ॥

आगे—इसी विषयको निश्चय करने हुये कहते हैं—

दिग्व्रतोद्विक्तवृत्तकृपायोदयमाद्यतः ।

महाव्रतायतेऽन्वयमाहे गाह्यगुणव्रत ॥ ४ ॥

अर्थ—दिग्व्रत धारण करनेसे सकल चारित्रिका नाश करने-वाले प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषायोंका उदय मंद हो जाता है । इमन्निघ्रे अर्थात् कषायोंका उदय मंद होजानेमें जिनके प्रत्याख्यानावरणरूप चारित्रमोहनीय परिणामोंके सद्भावका निश्चय नहीं कर सकते अर्थात् अत्यंत सूक्ष्म होनेसे जानें नहीं जा सकते ऐसे गृहस्थके होनेवाले अणुव्रत नियमित मर्यादाके बाहर सबतरहके पाप सहित योगोंका त्याग कर देनेसे महाव्रतके समान हो जाते हैं, अर्थात् उपचारसे महाव्रत हो जाते हैं, साक्षात् महाव्रत नहीं होते । क्योंकि उसके महाव्रतोंको घात करनेवाले प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयका सद्भाव मौजूद है ॥ ४ ॥

आगे—दिग्व्रतके अतिचार कहते हैं—

सीमविरुद्धतिरूर्वाधास्तिर्यग्भागव्यतिक्रमाः ।

अज्ञानतः प्रमादाद्वा क्षेत्रज्ञदिश्व तन्मत्ताः ॥ ५ ॥

अर्थ—अज्ञानसे अथवा प्रमादसे सीमाकी विस्मृति होना, ऊर्ध्वभागव्यतिक्रम, अधोभागव्यतिक्रम, तिर्यग्भागव्यतिक्रम और क्षेत्रवृद्धि ये पांच दिग्विगति गुणत्रयके अतिचार हैं ।

सीमाकी विस्मृति—मंद बुद्धिका होना अथवा कोई संदेह आदि हो जाना अज्ञान कहलाता है । अत्यंत व्याकुल होना अथवा चित्त किसी दूसरी ओर लग जाना प्रमाद है । अज्ञान अथवा प्रमादसे नियमित की हुई मर्यादाको भूल जाना सीमाकी विस्मृति है । जैसे किसी श्रावकने पूर्व दिशाकी ओर सौ योजनका परिमाण किया था, कारणवश उसे पूर्व दिशाकी ओर जानेका काम पड़ा, परंतु नियमित मर्यादाके स्मरण न रहनेसे “मैंने सौ योजनकी मर्यादा की थी अथवा पचास योजनकी ? ” ऐसी कल्पना करता हुआ यदि वह पचास योजनके आगे जायगा तो उसे अतिचार होगा और यदि वह सौ योजन के आगे जायगा तो उसके त्रयका भंग हो जायगा । इसलिये सीमा विस्मरणमें त्रयकी अपेक्षा और निरपेक्षा दोनों ही होनेसे वह प्रथम अतिचार होता है ।

पर्वत वृक्ष आदि ऊंचे प्रदेशोंकी नियमित मर्यादाका उल्लंघन करना ऊर्ध्वभागव्यतिक्रम है । तलवर, कूआ, बावड़ी आदि नीचेके भागकी की हुई मर्यादाका उल्लंघन करना अधोभागव्यतिक्रम है । पूर्व पश्चिम आदि दिशाओंकी नियत की हुई मर्यादाका उल्लंघन करना तिर्यग्भागव्यतिक्रम है । इन तीनों मर्यादाओंका उल्लंघन यदि केवल मनसे ही किया गया हो साक्षात् स्वयं जाकर मर्यादाका उल्लंघन न किया गया हो तो ये अतिचार माने जाते हैं, यदि

स्वयं जाकर साक्षान् मर्यादाका उल्लंघन किया गया हो तो फिर
अंग ही हो जाता है ।

दिग्विरति गुणव्रतमे नियत की हुई मर्यादाको पश्चिम आदि
दिशासे घटाकर पूर्व आदि दिशाकी ओर बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है ।
जैसे किमी पुरुषने पूर्व और पश्चिमकी ओर सौ सौ योजनकी
मर्यादा की, कारणवश उसे पूर्वकी ओर सौ योजनसे अधिक
जानेका काम पड़ा, उस समय उमने पश्चिमकी ओरसे कुछ
योजन घटाकर पूर्वकी ओर मिला लिये, ऐसे समय दोनों ओर
दोसौ योजनकी मर्यादा होनेसे व्रतका अन्ग और पूर्वकी ओर
नियमित मर्यादाका उल्लंघन करनेसे व्रतका भाग इसप्रकार भाग अंग
होनेसे अतिचार होता है । यदि जमावशानीय क्षेत्रकी मर्यादाका
उल्लंघन हो गया हो तो वहाँसे फिर वापिस लौट जाना चाहिये,
अन्ना यदि निया की हुई मर्यादा मालूम हो तो उसके बाहर
जाना ही नहीं चाहिये और न अन्य किसीसे भेजना चाहिये ।
वडाचित कोई ज्ञानसे नियत की हुई मर्यादाके बाहर चला भी
गया हो तो बरत जा कुछ उसे प्राप्त हुआ हो वह छोड़ देना
चाहिये । इस प्रकार पाचवें अतिचारका स्वरूप जानना ॥५॥

अंगे —अनर्थदृढव्रतका लक्षण वहन है—

पीडा पापापदंशद्वैदवाद्यथाद्विनागिना ।

अनर्थदृढव्रतस्यांगऽनर्थदृढव्रतं मतः ॥६॥

अर्थ—अपने अथवा अपने लोगोंके शरीर बचन और मनके
प्रयोजनके बिना पापोपदेश, हिंसादान, दुश्चरित, अपमान और

प्रमादकर्त्ता इन पाँचों अनर्थदंडोंके व्यापारसे त्रस और स्थावर जीवोंको पीड़ा देना अनर्थदंड है और उसके त्याग करनेको आचार्य लोग अनर्थदंडव्रत कहते हैं ॥६॥

आगे—पापोपदेशका स्वरूप कहकर उसके त्याग करनेको कहते हैं—

पापोपदेशो यद्राक्ष्यं हिंसाकृष्यादिमभय ।

तज्जीविभ्यो न त दद्यान्नापि गोष्ठया प्रसजयेत् ॥७॥

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी आदि तथा खेती व्यापार आदि-से संबंध रखनेवाले वाक्योंको पापोपदेश कहते हैं। हिंसा चोरी खेती आदिसे उदर निर्वाह करनेवाले व्याध, ठग, चोर, किमान, भील आदि लोगोंको हिंसा झूठ चोरी आदिसे संबंध रखनेवाला पापोपदेश कभी नहीं देना चाहिये और न हिंसा झूठ चोरी खेती आदि संबंधी कथाये कहकर उनका मन हिंसा आदिकी ओर लगाना चाहिये। जैसे किमी व्याधको बैठा देवकर ऐमा नही कहना चाहिये कि “अरे ! तू क्यों बैठा है ? आज बहुतसे हिरण पानी पीनेके लिये तलावपर आये है।” क्योंकि ऐमा कहनेसे उस व्याधको हिंसा करनेमें प्रवर्त किया ऐमा समझा जाता है और उससे अपना कुछ लाभ नहीं होता। तथा इसी तरह हिंसा करनेवाले खेती व्यापार संबंधी वाक्य भी किमान व्यापारी आदिकोंको नहीं कहना चाहिये।

इस श्लोकके दूसरे चरणका “हिंसाधारभसंश्रयं” ऐसा भी पाठ है और उसका यह अर्थ है कि “जिनमें हिंसा, झूठ, चोरी आदि प्रधान हैं ऐसे आरंभ संबंधी वाक्य भी पापोपदेश है ॥७॥

आगे—हिंसोपकरणदान अर्थात् हिंसाके कारण शस्त्र आदि उपकरणोंके देनेका निषेध करते हैं—

हिंसादानं विषाखादि हिंसागस्पर्शनं त्यजेत् ।

पाकाद्यर्थं च नाम्न्यादि दाक्षिण्याविषयेऽर्पयेत् ॥८॥

अर्थ—अनर्थदंडव्रत धारण करनेवाले श्रावकको प्राणियोंकी हिंसा करनेके कारण ऐसे विष, अस्त्र, हथ, गाड़ी, कुमा, कुल्हाड़ी, तल्वार आदि हिंसा करनेके साधनोंको नहीं देना चाहिये । तथा जिन लोगोंसे परम्पर कभी व्यवहार नहीं होता ऐसे मनुष्योंको ब्रह्मके पीमने कटने आदिके लिये अग्नि, चक्री, मूसल, उल्लूक आदि पदार्थ नहीं देना चाहिये ॥८॥

आगे—दुःश्रुति और अपव्यान इन दोनोंका स्वरूप और दोनोंको त्याग करनेके लिये कहते हैं—

चित्तकालुष्यकृत्कामहिंसाद्यर्थश्रुतश्रुति ।

न दुःश्रुतिमपव्यान नार्त्तरौद्रात्म चान्वियात् ॥९॥

अर्थ—अनर्थदंडव्रत धारण करनेवाले श्रावकको चित्तमें राग द्वेष आदि कलुषता करनेवाले कामशास्त्र, हिंसाशास्त्र, और आरंभ-शास्त्र आदि कुशास्त्रोंके सुननेका त्याग कर देना चाहिये । यदि प्रमंगानुसार ऐसे शास्त्र सुनाई भी पड जायं तो उमी समय वहांसे हट जाना चाहिये या किसी तरह उनका सुनना बंद कर देना चाहिये । बात्मायन भाष्य आदि ग्रंथोंको कामशास्त्र, वक प्रणीत शास्त्रोंको (जैमिनीय सूत्रोंको) हिंसाशास्त्र और परिग्रह जीविका आदिको प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंको तथा दंडनीति आदि शास्त्रोंको आरंभ-

शास्त्र वा परिग्रहशास्त्र कहते हैं । शूरीरोंकी कथाओंको साहस-शास्त्र, ब्रह्माद्वैत आदि मतोंके शास्त्रोंको मिथ्यात्वशास्त्र, “वर्णना ब्राह्मणो गुरु ” अर्थात् “सब वर्णोंमें ब्राह्मण ही गुरु हैं ” ऐसे वाक्य कहनेवाले शास्त्रोंको मठशास्त्र, और वशीकरण आदि प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंको रागशास्त्र कहते हैं । अनर्थदण्डव्रती श्रावकको इन सबके सुननेवा त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि इन सबके सुननेसे चित्तमें राग द्वेष उत्पन्न होता है । तथा इसीप्रकार आर्तध्यान और रौद्रध्यानरूप अपयानोंको अर्थात् बुरे चिन्तनको भी नहीं करना चाहिये । दुःख और पीडामे होनेवाले चित्तवनमो आर्तध्यान कहते हैं । दूसरको लगानवाले अथवा दुःख देनेवाले चित्तवनको रौद्रध्यान कहते हैं । इन दुःश्रुति और अपयानोस अपना कुछ प्रयोजन न निष्पन्न स्वच्छ पाषण्य होता है । अग्निये ये दोनो ही सर्वथा त्याग्य हैं ।

इम श्रुतम् “ न दुःश्रुतिमपयानमारौद्रात्मयान्नियात् ” ऐसा भी पाठ है और उम्मा यह अर्थ है कि कामशास्त्र आदि कुशास्त्रोंके सुननेवाले दुःश्रुति कभी नहीं सुननी चाहिये । दूसरका बुरा चित्तवन वरन्तरूप अपयान नहीं करना चाहिये तथा मैं राजा होऊँ, विप्रावर होऊँ, पत्नी दवंगना और विद्याप्रग्न्योके भोग प्राप्त हो इत्यादि आर्तयान अथवा शत्रुनाश प्राप्त करना, अग्नि लगाना आदि रौद्रयान कभी नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ कुशास्त्रोंको कभी नहीं सुनना चाहिये, तथा अपयान, आर्तयान और रौद्रध्यान कभी नहीं करना चाहिये ॥९॥

आगे—दो श्लोकोंमें प्रमादचर्याका स्वरूप कहकर उसके त्याग करनेको कहते हैं—

प्रमादचर्या विफल इमान्निगम्यबुभूहता ।

सातप्यासातविद्यापसेकच्छेदादि नाचरेत् ॥ १० ॥

अर्थ—अनर्थदंडविरती श्रावकको बिना प्रयोजन पृथ्वीका खोदना आदि प्रमादचर्या नहीं करना चाहिये, अर्थात् बिना प्रयोजन पृथ्वीको खोदना नहीं चाहिये, बिना प्रयोजन वायुका व्याघात अथवा बिना प्रयोजन किताब आदिसे उमका प्रतिबध (स्कावट) नहीं करना चाहिये, बिना प्रयोजन अग्निको जल आदिसे बुझाना नहीं चाहिये, बिना प्रयोजन जलसे सीचना वा जल फैलाना आदि नहीं चाहिये, और न बिना प्रयोजन वृक्षोको काटना, वा फल पुष्प आदि तोड़ना चाहिये ॥ १० ॥

तद्वच्च न मरेद्वर्च न पर साग्यन्मही ।

जीनप्रजीवान् स्वीर्युर्गान्मात्रैर्युनरादिमान् ॥ ११ ॥

अर्थ—व्रती श्रावक जिम्प्रकारका बिना प्रयोजन पृथ्वीका खोदना आदि व्यापार नहीं करता है उसी प्रकार उसे हाथ पैर आदिको हिलाना नहीं चाहिये और न बिना प्रयोजन बिम्बी नौकर चावर आदिसे हिलवाना चाहिये । इसी प्रकार उन्न जीवोको धान करनेवाले किल्ली कुत्ता न्योला मुर्गी आदि जीवोंको भी नहीं पालना चाहिये । इन जीवोंको तो कुछ प्रयोजन होते हुये भी नियमसे नहीं पालना चाहिये ॥ ११ ॥

आगे—अनर्थदंडव्रतके अतिचार त्याग कराने हैं—

मुचेत्कदर्पकौत्कुच्यमौस्वर्याणि तदत्यथात् ।

असमीक्ष्याधिकरणं सेव्यार्थाधिकतामपि ॥ १२ ॥

अर्थ—अनर्पदंडव्रती श्रावकको कंदर्प, कौत्कुच्य, मौस्वर्य, असमीक्ष्याधिकरण और सेव्यार्थाधिकता इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर देना चाहिये ।

रागकी उद्वेकतासे हास्यसे मिले हुये अशिष्ट वचनोंको कंदर्प कहते हैं । कंदर्प नाम कामका है जो काम उत्पन्न करनेके कारण हैं अथवा निमग्न काम ही प्रधान है ऐसे वाक्य कहनेको भी कंदर्प कहते हैं । हास्य और भंड वचन सहित भोंह, नेत्र, ओठ, नाक, हाथ, पैर और मुख आदिके कुस्मित (नीच) विकारोंको कौत्कुच्य कहते हैं । कंदर्प और कौत्कुच्य ये दोनों ही प्रमाद-चर्या त्यागके अतिचार हैं । धृष्टतापूर्वक विचाररहित असत्य और संस्वरहित बहुत बोलनेको मौस्वर्य कहते हैं । यह पापोपदेशत्यागका अतिचार है, क्योंकि मुखर मनुष्यसे पापोपदेश होना संभव है । अपने प्रयोजनका कुछ विचार न कर प्रयोजनसे अधिक कार्य करना असमीक्ष्याधिकरण है जैसे किसीको कहना कि “ तू बहुतमी चटाइया ले आ, जितनी मुझे चाहिये उतनी मैं खरीद लूंगा, जो बाकी बचेगी उनके और बहुतसे ग्राहक हैं वे भी खरीद लेंगे, मैं बिकवा दूंगा ” इत्यादि कहकर बिना विचारे चटाई आदि बुनने-वालोंसे बहुतसा आरंभ वा हिंसा कराना तथा इसीप्रकार लकड़ी काटनेवाले अथवा ईंट पकानेवालोंसे भी अधिक हिंसा कराना तथा हिंसाके उपकरणोंको उसके दूसरे उपकरणोंके साथ वा समीप

रखना, जैसे ओखलीके पास मूसल रखना, हलके पास उसका फाला रखना, गाड़ीके पास उमका जूआ रखना, और धनुषके पास बाण रखना आदि । ये सब असमीक्ष्याधिकरण हैं । क्योंकि जब ये हिंसाके उपकरण समीप समीप रखे रहेंगे तो हरकोई मनुष्य इनसे धान्य कूटना आदि हिंसाके कार्य कर सकता है । यदि ये अलग अलग रखे होंगे तो महज ही दूमरेको निषेध किया जा सकता है । इसप्रकार, यह असमीक्ष्याधिकरण हिंसादान त्यागका अतिचार होता है । भोगोपभोगोंके कारणभूत पदार्थोंको अपने प्रयोजनसे अधिक संपादन करनेका सेव्यार्थाधिकता अथवा भोगोपभोगानर्थक्य कहते हैं । जैसे तेल खली (मुल्तानी मिट्टी) आंवले आदि स्नान करनेके साधन साधनों बहुतसे ले लिये जायें तो उम तेल खली आदिके लेभसे अनंक मित्र, मित्रोंके मित्र आदि बहुतसे लोग स्नान करनेके लिये तालाबपर जानेको साथ हो लेते हैं, वे सब तेल मर्दनादि कर खूब स्नान करते हैं जिससे कि जलकायक जीवोंकी बहुत हिंसा होती है और वह सब हिंसा तेल आदि पदार्थ ले जानेवालोंको लगती है । इसलिये ऐसा न करके अपने घर ही स्नान करना चाहिये । कदाचित् घरपर स्नान न हो सकें तो गिरमें तेल डालना आदि अन्य सब कामोंको घरपर ही पूरा कर तालाब आदिके किनारे बैठकर छने डुबे जलको हाथोंमें ले लेकर स्नान करना चाहिये । इसीप्रकार जिन जिन कामोंसे हिंसादी पापोंका संबंध होना संभव हो उन सब क्रियाओंको छोड़ देना चाहिये । जिन जिन फूल पत्त-

आदिसे संबंध होना संभव हो उन्हें भी छोड़ देना चाहिये यह छद्म प्रवादचर्यात्यागकर अतिचार है ॥१२॥

आगे—भोगोपभोग परिमाण नामके तीसरे गुणव्रतको धारण करनेकी विधि कहते हैं—

भोगोपभोगान् संव्यः समयमियत नचोपभोगोऽपि ।

ईति परिमायानिच्छस्तावधिकी तत्प्रमाव्रत श्रयतु ॥१३॥

अर्थ—गुणव्रती श्रावकको विधिमुख अथवा निषेधमुखसे भोगोपभोगोंका त्याग करना चाहिये। 'मैं इस पदार्थको इतने दिनतक सेवन नहीं करूँगा' यह निषेधमुख है, तथा "मैं इस पदार्थको इतने समयतक सेवन करूँगा" यह विधिमुख है। जैसे मैं माला पान आदि भोग करने योग्य वस्तुओंको एक दिन वा एक महीना आदि किमी नियमित कालतक अथवा जन्मपर्यंत सेवन नहीं करूँगा अथवा मैं माला पान आदि भोग करने योग्य वस्तुओंको एक दिन वा एक महीना पर्यंत सेवन करूँगा। इसीप्रकार वस्त्र आभूषण आदि उपभोगोंको इतने दिन तक सेवन नहीं करूँगा वा इतने दिनतक सेवन करूँगा इसप्रकार परिमाण करनेना चाहिये। तथा जितना परिमाण किया है उससे अधिक भोगोपभोगोंकी कभी इच्छा न करना हुआ भोगोपभोगपरिमाणव्रत पालन करना चाहिये। जिसमें भोग और उपभोग दोनोंके सेवन करनेका परिमाण किया जाता है उसे भोगोपभोगपरिमाण कहते हैं ॥ १३ ॥

आगे—भोग और उपभोगका लक्षण और जन्मपर्यंत तथा नियत कालतक उसके त्याग करनेकी विशेष संज्ञाको कहते हैं—

भोगः सेव्यः सहस्रदुपभोगस्तु पुनःपुनः सर्ववरकृत् ।

तत्परिहारः परिमितकालो नियमो यमश्च कालतः ॥ १४ ॥

अर्थ—जिन पदार्थोंका सेवन एक ही बार कर सकते हैं अर्थात् एकवार सेवनकर फिर जिनको सेवन नहीं कर सकते ऐसे माला चंदन तांबुल आदि पदार्थोंको भोग कहते हैं । तथा जो बार बार सेवनकरनेमें आवें, जिन्हें सेवन कर फिर सेवन कर सकें ऐसे वस्त्र आभरण कामिनी आदि पदार्थोंको उपभोग कहते हैं । श्लोकमें जो माला और वस्त्रके समान ऐसा लिखा है वह अनुक्रमसे भोग और उपभोग दोनोंका संक्षेपरूप उदाहरण समझना चाहिये, अर्थात् माला भोगका उदाहरण है और वस्त्र उपभोगका उदाहरण है । तथा जो त्याग एक दो तीन चार दिन वा एक दो तीन चार महिना वा एक दो तीन चार वर्ष आदि किसी नियमित काल तक किया जाता है उसको नियम कहते हैं और जो त्याग मरणपर्यंत किया जाता है उसको यम कहते हैं । यम और नियम ये दोनों ही त्याग करनेकी विशेष संज्ञायें हैं ॥ १४ ॥

आगे —त्रम जीवोंकी हिंसा, बहुतसे स्थावर जीवोंकी हिंसा, प्रमाद बढ़ानेवाले पदार्थ, अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थ इन सबका त्याग इसी भोगोपभोगपरिमाणमें अंतर्भूत होता है ऐसा कहते हैं—

पलमधुमद्यवदस्त्रिलस्रसवहुषातप्रमादविशेषोऽयः ।

त्याज्योऽन्यथाप्यनिष्टोऽनुपसेव्यश्च ॥ नादि प्रवर्जितः ॥ १५ ॥

अर्थ—जिसमें भोगोपभोगपरिमाणमें अंतर्भूत प्रहण किया है ऐसा श्रावक जिस प्रकार अनेक त्रम जीवोंकी हिंसा करनेसे

मांसका त्याग कर देता है, बहुतसे जीवोंका घात होनेसे मधुका त्याग कर देता है और प्रमाद बढ़ानेका कारण होनेसे मद्यका त्याग कर देता है उसी प्रकार उसे जिनमें, द्वीन्द्रिय आदि भ्रम जीवोंकी हिंसा होती हो, बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती हो तथा जिनसे धर्मसे भ्रष्ट कर देनेवाला प्रमाद बढ़ता हो ऐसे सब पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये । जो शाक वा फल भीतरसे प्राय पोले हैं, जिनमें उडकर आये हुये जीव तथा उत्पन्न हुये सम्मूर्द्धन जीव अच्छीतरह रह सकते हैं, जीवोंके रहनेके लिये जिनमें बहुत जगह है ऐसे कमलनाल आदि पदार्थोंमें बहुतसे ब्रमजीवोंके रहनेकी संभावना रहती है । कंकणी, नीमके फूल, अर्जुनके फूल, शरणिके फूल, सहजनाक फूल, महुआ और तिल्लकाल (बेल) इन चीजोंमें बहुतसे जीव रहते हैं । गिणेष, मूली, त्रहसन, और गीला अदक आदि चीजोंमें बहुतसे जीवोंका घात होता है । दूषित विष भोग धनुरा आदि पदार्थ प्रमाद बढ़ानेवाले हैं । भोगोपभोगोपरिमाण-व्रती श्रावकको इन सबका त्याग कर देना चाहिये । इसी प्रकार उसे धन कमानेके लिये कूर व्यापार भी नहीं करना चाहिये । यद्यपि यह बात श्लोकमें नहीं है तथापि अर्थात् मिद्ध होती है (क्योंकि जिसप्रकार भाग आदि पदार्थोंमें अच्छे विचार नष्ट हो जाते हैं उसीप्रकार कूर व्यापार करनेसे भी अच्छे विचार सब नष्ट हो जाते हैं ।) इसी प्रकार धर्मात्मा लोगोंको जिनसे ब्रम वा म्यावर जीवोंका घात कुछ भी न होता हो परंतु जो अनिष्ट हों अर्थात् प्रकृतिके अनुकूल न हो, अभिमत न हो ऐसे समस्त पदार्थोंका त्याग कर देना

चाहिये। तथा जो इष्ट होकर भी अनुपसेव्य हों, अर्थात् शिष्ट वा मध्य लोगोंके व्यवहार योग्य न हों, जैसे अनेक चित्र विचित्र रंगके कपड़े, विकृत वंशवा आभरण आदि अथवा मल मूत्र लार श्लेष्मा आदि । ऐसे समस्त पदार्थोंका भी त्याग कर देना चाहिये। इन सबके त्याग करनेका भी कारण यह है कि जो मानसिक अभिप्रायोंमें योग्य विषयोंका त्यागरूप व्रत धारण किया जाता है उसमें इच्छानुसार अभ्युदय (स्वर्गादिकी विभूति) आदि इष्ट फलोंकी प्राप्ति होती है । भावार्थ— व्रतोंमें इच्छानुसार विभूतियां अवश्य प्राप्त होती हैं ॥ १५ ॥

आगे ऊपर कहे हुये कथनों को व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिये तीन श्रेणियोंमें कहें हैं

नालीमण्डनाच्छिद्रोणपुष्पादि यं चित ।

आजन्म तद्रूपा ख्यं यः घातश्च नयन्मास । १६ ॥

अर्थ— रमात्मा पुरुषोंको नाली (कमलकी मृणाल), सूरण, कार्लिंद (तरबूज), द्रोणपुष्प (द्रोणवृक्षका पुष्प) और आदि शब्दमें मूली, अदरक, नीमके फूल, केनकी आदि पदार्थोंका मरणपर्यन्त त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि इन पदार्थोंके खानेवालोंको एक क्षणके लिये जिह्वा इन्द्रियका संतुष्ट होना मात्र थोडासा फल मिलता है परंतु उनके खानेसे उन पदार्थोंके आश्रित अनेक जीवोंका घात होता है ॥ १६ ॥

आगे—व्रतोंको दृढ़ करनेके लिये ऊपर कहे हुये कथनों को ही फिर विशेष रीतिसे कहते हैं—

अनंतकायाः सर्वेऽपि सदा ह्येवा दयापरे ।

यदेकमपि त इत्तु प्रवृत्तो ह्यत्यन्तकाम् ॥ १७ ॥

अर्थ—दया धर्मको प्रधान माननेवाले श्रावकोंको सब प्रकारके अनंतकाय जीवोंका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि व्यवहारसे एक होनेपर भी भक्षण आदिके द्वारा उस अनंतकायके मारनेको प्रवृत्त हुआ श्रावक उस शरीरमें होनेवाले अनंत जीवोंका घात करता है, अर्थात् वह समझता है कि मैं एक वनस्पति जीवका घात करता हूँ परंतु उसमें अनंत जीवोंका घात होता है । जब एक अनंतकाय वनस्पतिमें अनंत जीवोंका घात होता है तो फिर ऐसी दो चार आदि वनस्पतियोंसे अनंतानंत जीवोंका घात होता ही है । जिनके एक शरीरमें अनंत जीव विद्यमान हों उन्हें अनंतकाय कहते हैं । मूल आदिसे उत्पन्न होनेवाले वनस्पति अनंतकाय होते हैं और वे सात प्रकारके हैं । मूलज, अग्रज, पर्वज, कंदज, स्कंधज, बीजज और सम्मूर्च्छज । अदरक, हल्दी आदि जमीनके भीतर उत्पन्न होनेवालोंको मूलज कहते हैं । आर्या अर्थात् मीठा ककड़ी आदि सिरेसे उत्पन्न होनेवालोंको अग्रज कहते हैं । देवनाल, डेव, बंत आदि गांठसे उत्पन्न होनेवालोंको पर्वज कहते हैं । प्याज, मूँगा आदि जमीनके भीतर तिरछे फैलनेवालोंको कंदज कहते हैं ।

सालयी, कटेरी, पलाश आदि शाखासे उत्पन्न होनेवालोंको स्कंधज कहते हैं । गेहूँ, चावल आदि बीजसे उत्पन्न होनेवालोंको बीजज कहते हैं । तथा जो बिना किसी बीज आदिके अपने योग्य पदार्थ परमाणुओंको पाकर उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें सम्मूर्च्छज कहते हैं । कहा भी है “ मूलंपोरबीजा कंदा तह स्कंधबीज बीज-

दिनोंमें पत्तवाले पाला मेथी आदि शाकोंपर त्रस और स्थावर जीवोंका संबंध रहता है तथा ऐसे शाकोंमें हिंसा बहुत है और फल थोड़ा है । पत्तवाले शाकोंके कहनेसे फलरूप शाकोंका निषेध नहीं है क्योंकि फलोंमें उन शाकोंके समान अनेक जीवोंका संबंध नहीं रहता ॥१८॥

आगे—पह त्रस मनुष्योंमें दयालुता सिद्ध करनेवा विशेष कारण है ऐसा कहते हैं—

भोगोपभोगकृशनात्कृशीकृतधनस्पृहः ।

धनाय कोट्टपालादिक्रियाः कृगः करोति कः ॥१९॥

अथ —उमप्रकार भोगोपभोग पदार्थोंके घटनेसे जिमने अपनी धनकी इच्छा घटा दी है ऐसा कौनसा मनुष्य है जो धन कमानेके लिये सेनापति कोस्टवाल मूखदार आदिके प्राणियोंके घात करनेवाले क्रूर कर्मोंको करे ? अर्थात् ऐसा संतोषी मनुष्य ऐसे क्रूर कर्म कभी नहीं कर सकता । (क्योंकि जब उसने भोगोपभोगपरिमाणव्रतको धारणकर भोगोपभोगके पदार्थ ही छोड़ दिये हैं तो उसके द्रव्य कमानेकी अधिक अभिलाषा नहीं है यह अर्थात् सिद्ध है । तथा जिसके धन कमानेकी अधिक अभिलाषा नहीं है वह जिन कर्मोंमें बहुतसे जीवोंका घात होना संभव है ऐसे क्रूर कार्योंको कभी नहीं कर सकता ॥१९॥

आगे—भोगोपभोगव्रतके पाँच अतिचार कहते हैं—

सचित्त तेन संबद्ध समिथ्र तेन भोजन ।

दुष्पक्कमभिमपय भुजानोऽत्येति तद्वृत्तं ॥ २० ॥

अर्थ—सचित्त पदार्थोंका भक्षण करना, सचित्तसे संबंध

रखनेवाले पदार्थोंको खाना, सचित्त मित्रे हुये पदार्थोंको खाना, दुष्पक्ष और अभिषव पदार्थोंको खाना इन पांचों प्रकारके पदार्थोंको खाने-वाला व्रती श्रावक भोगोपभोगपरिमागव्रतम् अनिचार ल्याता है ।
भावार्थ—इस व्रतके ये पंच अतिचार हैं ।

सचित्त—जिनमें चेतना विद्यमान है ऐसे कच्ची ककड़ी आदि हृत्किण्वको सचित्त कहते हैं । ऐसे सचित्त पदार्थोंका खाना अतिचार है । यद्यपि पहिले पंद्रहवें श्लोकमें निषेध किये हुये पदार्थोंमें ही सचित्तका निषेध हो जाता है तब फिर इसको दूसरी बार निषेध करना व्यर्थ है, तथा जब पहिले ऐसे पदार्थोंके खानेका निषेध किया है तो फिर ऐसे पदार्थोंके खानेसे व्रतका भंग होगा अतिचार नहीं इसलिये सचित्त भक्षकको अतिचार करना योग्य नहीं है । तथापि इसका समाधान यह है कि एक ही पदार्थका निषेध दो श्लोकोंमें किया है तो दूसरीबार निषेध करनेके अभिप्रायमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होना चाहिये और वर अंतर यह है कि पहिले श्लोकमें बुद्धिपूर्वक अर्थात् जान वृत्तकर उस पदार्थके खानेका निषेध है । जान वृत्तकर उस पदार्थके खानेमें व्रतका भंग हा होता है । तथा दूसरे श्लोकमें जो निषेध किया है वह असावधानी वा भूलसे खानेका निषेध है, अथवा मनमें उस पदार्थके खानेकी इच्छा रखनेका निषेध है । मनमें उस पदार्थके खानेकी इच्छा रखने अथवा भूलसे खानेमें व्रतका भंग नहीं होता किंतु अनिचार ही होता है क्योंकि मनमें खानेकी इच्छा रखनेसे बाह्यव्रतका भंग नहीं होता और भूलसे

खानेमें अंतरंग व्रतका भंग नहीं होता। इस प्रकार भंगाभंगरूप होनेसे अतिचार होता है।

सचित्तसंबद्ध—जिसके साथ चेतन सहित वृक्ष आदिका संबंध है ऐसे गोंद पके फल अथवा जिनके भीतर सचित्त बीज है ऐसे पके खजूर आम आदि पदार्थ सचित्तसंबद्ध कहलाते हैं। पके फलोंमें बीज सचेतन पदार्थ है और शेषभाग अचित्त है। दोनोंके परस्पर संबंध होनेमें पके फलोंको सचित्तसंबद्ध कहते हैं। यदि सचित्तभोजनका त्यागी श्रावक प्रमाद आदिसे ऐसे पदार्थोंको खावे तो अतिचार होता है क्योंकि प्रमादादिसे खानेमें व्रतकी अपेक्षा भी रहती है और सावध आहारमें प्रवृत्ति भी होती है। अथवा “बीज सचित्त है इसलिए उसे छोड़ दूंगा और शेष भाग अचित्त है इसलिए उसे खा लूंगा” ऐसी बुद्धिसे यदि कोई श्रावक पके खजूर आदि पदार्थोंको खाता है तो उस सचित्त त्यागी श्रावकके मर्जित कर्तुमें संबंधित पदार्थोंके खानेसे दूसरा अतिचार होता है।

सचित्त सम्मिश्र --जिसमें सचित्त पदार्थ मिला हो अर्थात् जिसमें सूक्ष्म जंतु वा सूक्ष्म जंतु सहित पदार्थ इस ढंगसे मिले हों कि जिनको अन्त्रा न कर सके उसको सचित्तसम्मिश्र कहते हैं। अथवा जिनमें सचित्त पदार्थ मिले हों उनको भी सचित्तसम्मिश्र कहते हैं जैसे अदरक, अनारके बीज, चिभट आदिसे मिला हुआ चूरण आदि अथवा तिल मिली हुई जौकी धानी आदि। सचित्त त्यागी श्रावकको प्रमादादिसे ऐसे पदार्थ खाना अतिचार है।

दुष्पक्—जो योग्यतासे अधिक पक गया हो अथवा कम पका हो उसे दुष्पक् कहते हैं । जैसे किसी भातमें थोड़ेसे चावल बिना पके रह गये हों अथवा कुछ कच्चे रह गये हों ऐसे अपक्वे अथवा अपक्के धानी, चावल, जौ, गेहूँ और फल आदि पदार्थ खानेसे हम लोकमें आमरोग आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं, तथा वे चावल आदि जितने अंशमें कच्चे रह गये हैं उतने अंश सचेतन हानिमें वे परलोकियो भी बिगाड़ देते हैं । (इसप्रकार अथवा अर्द्धपक् जल भक्षण करनेसे दोनों प्रकारके दोष होते हैं । इसलिये ऐसे पदार्थ नहीं खाना चाहिये ।) ऐसे पदार्थोंमें जितना अंश कच्चा है उतना सचित्त है और पक्का हुआ अंश अचित्त है । इसप्रकार सचित्त अचित्त होनेसे व्रतका भंग और ब्रह्मकी अपेक्षा दोनों ही होते हैं । इसलिये यह चौथा अतिचार होता है ।

अभिपक्व—काजी आदि पन्डे पदार्थोंको अथवा खीर आदि पौष्टिक पदार्थोंको अभिपक्व कहते हैं । भोगोपभोगपरिमाणव्रती श्रावकको मनमें ऐसे पदार्थोंके खानेकी अधिक इच्छा रखना अतिचार है ।

चारित्र्यसारमें सचित्त, सचित्तसंबद्ध आदिको अतिचार सिद्ध करनेके लिये यह युक्ति लिखी है कि इन सचित्त आदि पदार्थोंके खानेसे अपना उपयोग सन्नित्य होता है अथवा सचित्त वस्तुका उपयोग करना पड़ता है, इंद्रियोंके मदकी वृद्धि होती है अथवा बातप्रकोप आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । उन रोगोंको दूर करनेके लिये औषधियोंका सेवन करना पड़ता है और वनस्पति आदि

औषधियोंके सेवन करनेमें फिर पाप सपादन करना पड़ता है । इसलिये भ्रती श्रावकको इस प्रकारके आहागका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ।

स्वामी समंतभद्राचार्यने भोगोपभोगव्रतके अनिचार कुछ निराले ही कहे हैं और वे ये है ' विषयविषतोऽनुपेक्षानुस्मृतिरति-
लौल्यमतितृषानुभवौ । भोगोपभोगपरिमाव्यनिक्रमा पच कथ्यते ॥ ''
अर्थात् विषयविषतो अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलौल्य, अतितृषा,
और अनुभव ये पाच भोगोपभोगपरिमाणके अतिचार हैं । विषके समान
दुःख देनेवाले विषयोंमें आदर करना अर्थात् विषयोंके सेवन करनेसे
विषयोंकी आकांक्षा दूर हो जानेपर भी फिर अपनी इष्ट
प्रिय स्त्रीसे संभाषण आलिंगन आदिका त्याग न करना प्रथम अति-
चार है । विषयोंके सेवन करनेमें विषयोंकी आकांक्षा वा वंदन
दूर हो जानेपर भी फिर फिर उन विषयोंकी सुदस्ता तथा उन्हें
सुखका कारण मानना आदिका चिन्तन करना अनुस्मृति है ।
यह विषयोंका बार बार चिन्तन करना विषयोंमें अत्यंत आसक्त
होनेका कारण होनेमें दूसरा अनिचार माना जाता है । विषयोंमें
अत्यंत लोलुपता रखना अर्थात् विषयमेवसे वंदना दूर हो जानेपर
भी फिर फिर उन विषयोंके सेवन करनेकी आकांक्षा रखना अति-
लौल्य है । अत्यंत लोलुपतामें स्त्रियोंके साथ विषयसेवन आदिके
प्राप्त होनेकी आकांक्षा वा इच्छा रखना अतितृषा है । जब नियत
समयपर भी भोगोपभोगोंका सेवन करता है उस समय भी केवल

उस वेदनाको दूर करनेकी इच्छासे सेवन नहीं करना किंतु उसमें अत्यन्त आसक्त होकर उनका सेवन करना अत्यन्तु भव है और अत्यन्त आसक्त होकर सेवन करनेसे ही यह अतिचार होता है । इसप्रकार स्वामी समतभद्राचार्यने ये पांच अतिचार कहे हैं । ये सब इस ग्रंथमें “ परेऽप्युह्यास्तथात्यया ” अर्थात् “ ऐसे और भी अतिचार कल्पना कर लेना ” इस बचनके कहनेसे स्पष्ट किये जाते हैं । भावार्थ—ये भी सब अतिचार माने जाते हैं । तथा इसी न्यायसे श्री सोमदेवके कहे हुये अतिचार भी स्पष्ट किये जाते हैं । उनके माने हुये अतिचार ये हैं—“ दुष्कस्य, निषिद्धस्य, जतुसक्वमिश्रयो अवीक्षितस्य च प्राशस्तत्सत्याक्षतिकारण ” अर्थात् दुष्क, निषिद्ध अर्थात् शास्त्रोंमें जिनका निषेध किया गया है, जतुसक्व अर्थात् जिनमें जीवोंका सक्व है, जतुमिश्र अर्थात् जिनमें छोटे छोटे जीव मिले हैं और अवीक्षितप्राश अर्थात् पदार्थोंको बिना देखकर खाना ये पांच भोगोपभोगपरिमाणको क्षय करनेवाले हैं भावार्थ—अतिचार हैं ।

इस विषयमें श्वेताकराचार्य ऐसा कहते हैं कि भोगोपभोगके कारण वा माधन जो द्रव्य है उनके संपादन करने वा कमानेके लिये जो जो व्यापार है उनको भोगोपभोग कहते हैं क्योंकि कहीं कहीं कारणमें भी कार्यका उपचार मान लिया जाता है, इसलिये सेनापतिपना, कोतवालपना आदि क्रूर व्यापार भी भोगोपभोगके साधनीभूत द्रव्यके माधन होनेसे छोड़ने योग्य है । तथा ऐसे खरकमेंकि त्याग रूप भोगोपभोगव्रतमें अग्निजीविका आदि पद्वह खरकमेंको अतिचार मानकर छोड़ देना चाहिये । परंतु यह उनका कहना ठीक

नहीं हैं क्योंकि ससारमें सावधकर्म (जिनके करनेसे पाप होता हो ऐसे कार्य) इतने भरे हुये हैं कि उनकी गिनती करना असंभव हैं । कदाचित् यह कहो कि हमने अत्यन्त मद्बुद्धिके लोगोंके लिये ऐसा कहा है तो उनके लिये यह कथन मान लिया जा सकता है । हमारे व्याख्यानमें जिस जगह त्रसघात बहुघात आदिके त्याग कर नेका उपदेश दिया है (उममें मद्बुद्धिके जीवोंके ममत्पणके लिये त्रसघात, बहुघात आदिके त्याग करानेका उपदेश देकर ही क्रूर कर्मोंका त्याग करना बतलाया गया है । भावार्थ—जब त्रसघात और बहुघातका त्याग कराया है तब त्रसघात और बहुघातके कारण ऐसे क्रूरकर्मोंका त्याग कराना आ ही गया ॥ २० ॥

आगे—उन्ही स्वरकर्मोंको तीन श्लोकोंमें कहन है—

ब्रह्मत्यरकमात्रं मरणपंचदश त्यजत् ।

वर्ति बन्धनस्स्फाटभाक्कैर्यत्रपीडन ॥ २१ ॥

नर्गुणनामतीपोश सर शोष दधप्रदा ।

विषलाघादतकेशरमबाणयमागदर ॥ २२ ॥

इति केचित् तच्चा० लके सावप्रकर्मणा ।

अगण्यत्वा प्रणेय वा तत्प्राप्यति चण्ण प्रति ॥ २३ ॥

अर्थ—श्रावकोंको प्राणियों को दुःख देनेवाले स्वरकर्म अर्थात् क्रूर व्यापार सब छोड़ देने चाहिये और स्वरकर्म न करनेका व्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको कर्मोंके आनेके कारण ऐसे स्वरकर्मव्रतके आगे लिखे पद्वह अतिचार छोड़ देने चाहिये । वे पद्वह अतिचार ये हैं—बनजीविका, अग्निजीविका, अनेक-

जीविता (शकटजीविता), स्फोटजीविता, भाटजीविता, खंजपीडन, निर्लोच्छन, असतीपोष, स्र शोष, दवज्ज, तथा जीवोक्ता पीडा देने-वाले विषवाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, टनवाणिज्य, केशवाणिज्य और रसवाणिज्य ।

बनजीविता—दूरे हुये अथवा विनादूरे वृक्षोंको बेचना अथवा गेहूँ चना आदि धान्योंको चक्किसे पीसकर वा दलकर जीविता करना बनजीविता है ।

अग्निजीविता—आकाशके जीवोंकी विराधना करनेवाले ऐसे अगारे बनाना कोयले बनाना आदि कर्मोंको अगारजीविता वा अग्निजीविता कहते हैं ।

अनोजीविता—गाड़ी रथ आदि बनाकर अथवा उसके पहिये बनाकर अथवा दूसरेमें बनवाकर जीविता करना अथवा रथ गाड़ी आदिमें स्वयं जोतकर वा बेचकर अथवा दूसरेसे जुतवाकर वा खरीद विक्री कराकर जीविता करना शकटजीविता है । शकटजीविता करनेसे बहुतसे जीवोंका घात होता है और बैल घोड़ा आदि जानवरोंको बधनमें रखना पड़ता है ।

स्फोटजीविता—जिनसे पृथ्वीकायक आदि जीवोंका घात हो ऐसे पटाके, आतिशबाजी आदि बारूदकी चीजें बनाना वा बेचना आदिनेद्वारा जीविता करना स्फोटजीविता है ।

भाटकजीविता—गाड़ी घोड़े आदिसे बोझा ढोकर उसके भाड़ेसे जीविता करना भाटकजीविता है ।

यंत्रपीडन—तिल सरसों आदि पदार्थोंको कोल्हू आदि यंत्रोंमें पेलना अथवा तिल सरसों आदि देकर उसके बदलेमें तेल लेना अथवा तेल पिलवाना आदि व्यापारको यंत्रपीडन कहते हैं । इस व्यापारमें तिलादिके पेलनेसे उनमें रहनेवाले अनेक ब्रस जीवोंका घात होता है इसलिये यह दुष्टकर्म है ।

निर्लोच्छन—शरीरके अवयवोंको छेदना वा भेदना जैसे कैल्की नाक छेदना आदि कामोंसे व्यापार करनेको निर्लोच्छन कहते हैं । निरंतर लाच्छन अर्थात् शरीरके अवयवोंके छेदनेको निर्लोच्छन कहते हैं ।

असतीपोष—दूसरे जीवोंका घात करनेवाले बिछी कुत्ता आदि प्राणियोंका पालन पोषण करना और जिनमें किसी तरहका भाड़ा उत्पन्न करनेमें आवे ऐसे ढाम ढामियोंका पालन पोषण करना असतीपोष है ।

सरःशोष—वान्य बोना खेतमें पानी देना आदि कार्योंके लिये किसी तालाब कुएँ बाबडी आदि जलाशयमें नालीके द्वारा अथवा अन्य किसी उपायसे पानी निकाल लेनेको सरःशोष कहते हैं । इस व्यापारमें जलकायिक जीव, जलमें रहनेवाले शंख मछली आदि ब्रस जीव और उस जलके सहारेमें जीविन रहनेवाले छहों कायके जीवोंका घात होता है इसलिये यह दुष्टकर्म है ।

दक्षप्रद—ग्रीष्म फूस आदि तृण जलानेके लिये दावाग्नि लगा देना अथवा देना दक्षप्रद है । वह दो प्रकारका है एक व्यसनसे उत्पन्न होनेवाला और दूसरा पुण्यबुद्धिसे । जिसमें अपना

कुछ लाभ न होते हुये भीलोंसे अग्नि लगा देना व्यसनसे उत्पन्न हुआ कहलाता है । तथा कोई मनुष्य कहे कि मेरे मरनेके समय मेरे कल्याणार्थ इतने दीपक जलाकर उत्सव मनाना अथवा यदि यहाँकी यह सूकी घास जलादी जायगी तो यहाँ हरी घास उपज आवेगी जो कि पशुओंके चरनेके काममें आवेगी ऐसी बुद्धिसे अग्नि लगवाना अथवा धान्योंकी उपज बढ़ानेके लिये जमीन जलवाना आदि पुण्यबुद्धिसे उत्पन्न हुआ ढक्कड़ कहलाता है । इन दोनोंमें कगेडो जीवोंकी हिंसा होना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है ।

विषवाणिज्य—जीवोंको घात करनेवाले विष आदि द्रव्योंके बेचनेको विषवाणिज्य कहते हैं ।

लाभावाणिज्य—लास आदि पदार्थोंके बेचनेको लाभावाणिज्य कहते हैं । यह लास अपने उत्पन्न होनेकेस्थानभूत वृक्षसे निकालनी पड़ती है और उसके निकालनेके समय अनेक सूक्ष्म त्रम जीवोंका घात होता है तथा अनतकायिक जीवस्वरूप पत्तोंका नाश होता है । यहापर लास कहनेसे जिनसे जीवोंकी हिंसा होना सम्भव है ऐसी सब चीजें ग्रहण करलेना चाहिये । जैसे टाकणखार, मनशिल और नील आदि पदार्थ । इन चीजोंके निकालनेमें भी अनेक बाह्य जीवोंकी हिंसा करनी पड़ती है । गूगुल भी बिना जीवोंकी हिंसा किये उत्पन्न नहीं हो सकता । घायके फूल और घायकी छाल आदि पदार्थ भी मद्य बनानेके काम आते हैं । ये ऊपर लिखे हुये सब पदार्थ हिंसाके कारण हैं इसलिये इनके बेचने अथवा इनसे व्यापार करनेमें पापाश्रय ही होता है ।

दंतवाणिज्य—जहां हाथी सिंह आदि जानवरोंके रहनेके जंगल हैं वहां भील आदि लोगोंसे दूसरोंको बेचनेके लिये हाथियोंके दांत अथवा सिंहोंके नख आदि पदार्थोंको द्रव्य देकर मोल लेना दंतवाणिज्य है । ऐसे करनेसे वे भील आदि शिकारी लोग उन पदार्थोंके बेचनेके लिये हाथी आदि जानवरोंका वध अवश्य करते हैं और वह वध उस मोल लेनेवालेने कराया ऐसा समझा जाता है परंतु इतना विशेष है कि जहां ऐसे जानवरोंके रहनेको जंगल नहीं है वहां ऐसे पदार्थोंके खरीदने बेचनेमें कुछ दोष नहीं है ।

केशवाणिज्य—दाम टासी पशु आदि आदिके बेचनेको केशवाणिज्य कहते हैं । ऐसा करनेमें उन जीवोंको परतत्र रहना पड़ता है, उनका वध बधन भी होता है तथा भूख प्यास आदिवा दुःख भी उन्हें सहना पड़ता है ।

रसवाणिज्य—मक्खन लेनी आदिके बेचनेको रसवाणिज्य कहते हैं । मक्खन वा लेनीमें अनेक सम्मूर्छन जीव रहते हैं । शहत, चर्बी और मद्य आदि पदार्थोंमें अनेक जीवोंका घात करना पड़ता है । मद्य मद उत्पन्न करनेवाला है तथा उसमें निरंतर उत्पन्न होनेवाले अनेक सूक्ष्म जीवोंका घात होता है । इसलिये इन पदार्थोंका व्यापार करना दुष्ट कर्म है ।

इसप्रकार इन पंद्रह खरकोंके छोड़नेको कोई अर्थात् श्वेतां-चरोंके आचार्य कहते हैं परंतु यह उनका कहना ठीक नहीं है । क्योंकि संसारमें पाप सहित क्रियाओंकी संख्या अर्थात् दुष्ट कर्मोंकी संख्या बहुत है उसे हम गिन ही नहीं सकते हैं । इसलिये 'पंद्रह' यह

संख्या नियत नहीं हो सकती । अथवा जो अत्यन्त मंदबुद्धि हैं उनके समझानेके लिये इस स्वरकर्मव्रतका प्रतिपादन करना चाहिये । तथा हमने भी जो ब्रम्हात और बहुधातका त्याग कराया है उस कथनसे इन सबका त्याग हो जाता है ॥२३॥

इसप्रकार गुणव्रतका प्रकरण पूर्ण हुआ ।

आगे—शिक्षाव्रतका विधान कहनेके लिये कहते हैं—

शिक्षाव्रतानि देशावकाशिकादीनि सश्रयेत् ।

श्रुतचक्षुम्नानि शिक्षाप्रधानानि व्रतानि हि ॥२४॥

अर्थ—जिम्को शास्त्रज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त हुये हैं ऐसे श्रावको देशावकाशिक, सांग्यिक, प्रोषधोपवास और अतिविसंविभाग ये चार शिक्षाव्रत अवश्य स्वीकार करना चाहिये । विद्याके कारणोंको शिक्षा कहते हैं जिनमें विद्याके कारण ही प्रधान हों ऐसे व्रतोंको शिक्षाव्रत कहते हैं । इन देशावकाशिक आदि व्रतोंसे सदा शिक्षा मिलती रहती है अथवा इनमें शिक्षा ही प्रधान है इसलिये ये चारों ही शिक्षाव्रत कहलाते हैं ॥२४॥

आगे—देशावकाशिक व्रतको निरूपितपूर्वक कहते हैं—

राश्रवतपरिमितदेशविभागऽवस्थानमस्ति मित्समन ।

यत्र निराहुदशावकाशिक तद्भूत तज्ज्ञा ॥ २५ ॥

अर्थ—देशावकाशिक व्रत धारण करनेवालेको दिग्भ्रतमें परिणाम किये हुये प्रदेशके किसी एक विभागमें किसी नियत समयतक रहना पड़ता है इसलिये उस व्रतके जाननेवाले आचार्य प्रकृति और प्रस्थयका अर्थ लगाकर देशावकाशिक व्रत कहते हैं । देश अर्थात्

दिग्भ्रतमें परिमाण किये हुये क्षेत्रके किसी एक देश वा अशमें अब काश अर्थात् रहना, भावार्थ जिस व्रतमें दिग्भ्रतमें परिमाण किये हुये क्षेत्रके किसी एक अशमें रहना पड़े उसे देशावकाशिक कहते हैं ॥२५॥

आगे—दशावकाशिक व्रती कौन हो सकता है सो कहते हैं—

स्थास्यामीदमिदं यन्मद्विष्यन्कालमिहास्यदे ।

इति संकल्प्य सतुष्टस्तिष्ठन्दशापकाशिका ॥ २६ ॥

अर्थ—जो श्रावक किसी घर पर्वत वा गाव की सीमा नियन्त्रक तथा घड़ी, पहर, दिन महीना वर्ष आदिकी मर्यादा नियन्त्रक उतने दिनतक उसी स्थानमें सनोपपूर्वक रहनेका संकल्प करता है तथा सीमाके बाहर किसी तरहकी अर्थात् आने जान मगान बुलाने भेजने आदिकी तृष्णा नहीं करता । भावार्थ—जो संकल्प कर लेता है कि “ मैं इन दिनतक इस इन स्थानमें रहूँगा ’ तथा जो सीमाके बाहर किसी तरह तृष्णा नहीं करता वह देशावकाशिक व्रती गिना जाता है । दिग्भ्रतके समान इस व्रतमें भी नियमित सीमाके बाहर लोभका त्याग हो जाता है और स्थूल सूक्ष्म सब तरहके हिमा शूद्र चोरी आदि पाचो पाप छूट जाते हैं । इसलिये इसके पालन करनेसे इस लोकमें अच्छा फल मिलता है और परलोकमें भी आज्ञा ऐश्वर्य आदि संपत्ति प्राप्त होती है । इसलिये यह व्रत सिद्ध है कि इसे पालन करना ही चाहिये । यह व्रत दिग्भ्रतके समान मरणपर्यंत तक धारण नहीं किया जाता, नियमित कालतक ही रहता है तथा विद्याका साधन है इसलिये इसे शिस्तव्रत कहते हैं ।

सूत्रकारने इसको गुणव्रत माना है उनका यह अभिप्राय है कि दिग्ब्रतको सक्षेप करना ही देशवकाशिक व्रत है । तथा यह दिग्ब्रतका सक्षेप करना गुणव्रत आदि सब व्रतोंके सक्षेप करनेका उपलक्षण है, अर्थात् जैसे दिग्ब्रतको सक्षेप करना आवश्यक है उसी प्रकार सब व्रतोंको सक्षेप करना आवश्यक है । यहापर कदाचित् कोई यह कहे कि जैसे दिग्ब्रतका सक्षेप करना देशवकाशिक माना है उसीप्रकार सब व्रतोंके सक्षेपको अलग अलग व्रत मानना चाहिये । परतु उनका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सब व्रतोंके सक्षेपको अलग अलग व्रत माननेसे “ गुणा सुद्विद शोत्तरे ” अर्थात् ‘ उत्तरगुण बाह्य है इसमें नही हुई बाह्य सन्न्यास विगद्य होगा । इसलिये देशवकाशिक व्रतको उपलक्षण मानकर उसमें समस्त व्रतोंके सक्षेप करनरूप व्रतका अतर्भाव करना चाहिये ॥ २६ ॥

आगे — देशवकाशिक व्रतके अतिचार त्याग करनकेलिये कहत है—

पुद्गलक्षेपण शब्दश्रावण स्वागदशन ।

प्रेम मीममहिर्दजे ताश्चनन्य त्यजेत् ॥ २७ ॥

अर्थ देशवकाशिक व्रत करनेवाले श्रावण की सीमाके बाहर बड़े फेंकना, शब्द सुनाना, अपना शरीर दिवाना, किसीको भेजना और वहासे कुछ मगाना इन पाँचों ७ तिचारोंका त्याग कर देना चाहिये ।

पुद्गलक्षेपण—नियत की हुई सीमाके बाहर स्वयं न जा सकनेके कारण अपने किसी अभिप्रायसे सीमाके बाहर कुछ काम करने-

कले स्त्रीगोको सूचना देनेके लिये ढले पत्थर आदि फेंकनेको पुद्गलप्रेषण कहते हैं ।

शब्दश्रावण—अपनी मर्यादास बाहर रहनेवाले मनुष्योंको अपने समीप बुलाने आदि हेतुसे उ वो सुन पड़े इस रीतिस चुटकी बजाना, ताली बजाना, खकारना आदिको शब्दश्रावण कहत है ।

स्वागदर्शन—अपन समीप बुलान आदि हेतुसे शब्दका उच्चारण न करके जिसे बुलाना है उम अपना शरीर जथवा शरीरके अक्षय दिखानेका स्वागन्धन कहने हे । इसका दूसरा नाम रूपानुपात भी है । ये तीनों ही यदि वषट्स किये जाय तो अतिचार होते हैं । यदि बिना किसी वषट्सके सहज रीतिस हा जाय तो अतिचार नहीं है ।

प्रेषण—स्वय अपने मय ग निये हुय प्रदेशमें ही रहकर सीमाके बाहर हानेवा अपन कान्हे गिये किसी सबक आदिको “तुम यह काम करो इत्यादि” अपने प्रेरणा करने और भेजनका प्रेषण कहत हैं । दशावकाशिन नत जान जने रूप व्यापारस प्राणियोंकी हिमा न हा न्य भिप्रायस स्वीकार किया जाना है । तथा उम हिमाक न्य करन ओर दूसरसे करा जेमें कुठ भी न्यूनाधिक फल नहा हाता उल्टा स्वय करनकी अपेक्षा दूसरेस करानम अधिक दोष हाता है क्योंकि अती श्रावक यदि स्वय मर्यादाका अतिभंग करके जायगा तो ईर्ष्यासमितिस जायगा और उमी कायक लिये बाउ दूसरा मनुष्य भेजा जायगा तो वह इतना निपुण और बनी न होनस ईर्ष्यासमितिके बिना ही

न्याय । इसलिये दूसरेके भेजनेमें अधिक दोष होना संभव है । (परंतु वह भेजनेवाला व्रती अपने बहिरंग व्रतकी रक्षा करनेके लिये सीमाके बाहर स्वयं नहीं जाता इसलिये बहिरंग व्रतका पालन और अंतरंग व्रतका धात होनेसे भंगाभंग रूप अतिचार माना जाता है ।) यह चौथा अतिचार भी देशावकाशिक व्रतीको छोड़ देना चाहिये ।

आनयन—अपनी किसी इष्ट वस्तुको नियत की हुई सीमाके बाहरसे किसी भेजे हुये मनुष्यके द्वारा अथवा अन्य किसी तरह अपनी सीमाके भीतर मंगा लेनेको आनयन कहते हैं । च शब्दसे सीमाके बाहर खड़े रहनेवाले सेवकको अथवा जिसे भेजा है उसे “ऐसा कर” इत्यादि रूपसे आज्ञा करना भी अतिचारोंमें गिना जाता है। ये चौथे और पांचवें दोनों अतिचार धर्मका पूर्ण ज्ञान न होनेसे अथवा अकस्मात् वा जल्दीमें हो जाते हैं । इन सब अतिचारोंमें “सापेक्षस्य व्रते हि स्यादतिचारोऽश भंजनं” अर्थात् “व्रतकी अपेक्षा रखकर उसके एक देश भंग करनेको अतिचार कहते हैं” । यह न्याय अवश्य लगा लेना चाहिये । भावार्थ—इन सब अतिचारोंमें व्रतके पालन करनेकी अपेक्षा अवश्य रहती है ॥ २७ ॥

आगे—जिमका स्वरूप नहीं कहा है उमका अनुष्ठान भी नहीं हो सकता इसलिये सामयिक करनेके लिये प्रथम ही सामयिकका स्वरूप कहते हैं—

एकांते केशवघादि मोक्षं यावन्मुनेरिव ।

स्व ध्यातुः सर्वहिंसादित्यागः सामयिकव्रतं ॥ २८ ॥

अर्थ—शिक्षाव्रतको धारण करनेवाला जो श्रावक सब तरहके

आरंभ और परिग्रहसे रहित होकर मुनिके समान अंतर्मुहूर्तपर्यंत अपने आत्माका चिंतन करता है वा धर्मध्यानमें लीन होता है तथा जो एकांत स्थानमें केशबंधन मुष्टिबंधन वस्त्रबंधन आदि कर उसके छोड़देनेपर्यंत सब जगह प्रमत्तयोगसे होनेवाली भावहिंसा और प्राणोंका वियोग होनेरूप द्रव्यहिंसा आदि पांचों पापोंका त्याग करता है उसके उम त्यागको सामयिक व्रत कहते हैं । इस व्रतके सामायिक और सामयिक दो नाम हैं । राग द्वेषसे रहित होनेको सम कहते हैं, ज्ञानादि गुणोंके लाभ होनेको अय कहते हैं । सम और अय दोनों मिलकर " समाय " शब्द बनता है । जिसका अर्थ रागद्वेषरहित पुण्यको ज्ञानादि गुणोंका लाभ होना अर्थात् प्रशमसुखस्वरूप होना (शांततापूर्वक आत्माके निजके सुखमें तल्लीन हो जाना) है । समाय शब्दसे अणु प्रत्यय कर मामाय बनता है और इसका अर्थ दही बना रहता है जो ममायका है । सामाय ही जिसका मुख्य प्रयोजन हो उसे सामायिक कहते हैं । इसप्रकार रागद्वेष उत्पन्न होनेके कारणोंमें मध्यस्थ भाव रखना ही सामायिक कहलाता है । अथवा सर्वज्ञ बीतराग आप्तकी सेवा करनेके उपदेशको समय कहते हैं और उस उपदेशमें प्रतिपादन किये हुये कर्मको सामयिक कहते हैं । जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक करना, पूजा करना, स्तुति और जप आदि करना व्यवहार नयसे सामयिक कहलाता है और केवल अपने आत्माका ध्यान करना निश्चय नयसे सामयिक कहलाता है । सामयिकरूप व्रत धारण करना ही सामयिक व्रत है । क्रयहिंसा भावहिंसा आदि सब तरहके पांचों पापोंका सब

अगह त्याग कर देना ही सामयिक कृत है। देशावकाशिक कृतमें नियमित सीमाके बाहर सबतरहके पापोंका त्याग किया जाता है और सामयिककृतमें सबजगह किया जाता है। यही देशावकाशिक और इस सामायिककृतमें भेद है।

यहापर शिवा आदिके बाधनेसे छोड़नेतक हिंसादिकका त्याग कराया है। उमका यह अभिप्राय है कि सामयिक करनेके लिये उद्यत हुआ श्रावक प्रारम्भमें “मैं जो यह चोटीमें गाठ बाधता हूँ अथवा किसी वस्त्रमें गाठ बाधना हूँ वा मुठी बाधता हूँ उसे जब तक मैं स्वयं न छोड़ूँ तबतक समताभाव धारण करूँगा अथवा समताभावसे विचलित नहीं हुँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञाका भी अभिप्राय यह है कि जिनने कालतक उसकी समता रह सकती है उतने कालपर्यंत वह सामयिक कृत करता है। जिस समय उमकी समतामें चञ्चलता आ जाती है उसी समय वह उस चोटी आदिकी गाठमें छोड़कर व्रतका विमर्जन कर देता है। यदि वह समता अधिक समय तक टहर स्की तो उस चोटी आदि-

१ यह वान स्वामी समतभद्राचार्यन भी लिखी है

मूढ बहुमुष्टिवालो यथं पर्यकचधन चापि ।

स्थानमुपवेशन वा समय जानति समयज्ञा ॥

अथात् समयके जाननेवाले गणधरादि देव शिलाबंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्रबंधन, पर्यकचधन, स्थान और उपवेशन इनको समझ कहते हैं। जिसमें समयमें कही हुई क्रियायें की जाय उसे सामयिक कहते हैं।

की गाँठका छोड़ना अपने आधीन होनेसे उस सामयिक व्रतके सफलता की मर्यादा भी बढ़ा सकता है ॥ २८ ॥

आगे—सामयिक व्रतके अभ्यास करनेके समयका नियम बताते हैं—

पर तदेव मुक्तयगमिति नित्यमतद्दिन ।

नक्त दिनतिऽवश्य तद्भावे छेदितऽन्यदा २९

अर्थ—मोक्षका साक्षात् कारण चारित्र ही है क्योंकि परम उत्कृष्ट चारित्रकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होती है। सामयिक भी उत्कृष्ट चारित्र है इसलिये यह सामयिक व्रत ही मोक्षका उत्कृष्ट साधन है। इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले प्रत्येक श्रावकको आलस्य छोड़कर प्रतिदिन रात्रिके अन्तमे अर्थात् प्रातः काल और दिनके अन्तमे अर्थात् सायंकाल दूसरी पगलव्रता रहित नियमपूर्वक इस सामयिकव्रतका अभ्यास करना चाहिये। कदाचित् यहापर कोई यह शक्य करे कि सायंकाल और प्रातः काल ही सामयिक करना चाहिये मध्याह्न (दोपहर) कालमे नहीं। परतु इसका समाधान करत हुये ग्रन्थकार कहत है कि उम मोक्षका इच्छा करनेवाले श्रावकको मध्याह्न जाति दूसरे समयमे भी अपनी शक्तिके अनुसार सामयिक करना चाहिये। क्योंकि नियमित समयके सिवाय अन्य समयमे भी सामयिक करनेमे कोई दोष नहीं है किन्तु अनक गुण है ॥ २९ ॥

आगे—सामयिकमे बैठे हुये श्रावकको परिषद वा उपसर्ग होनेपर उनक जीतनेके लिये क्या क्या चिंतन करना चाहिये सो कहते हैं—

मोक्ष आत्मा सुख नित्यः शुभः शरणमन्यथा ।

मवोऽस्मिन् वसतो मेऽन्यत्किं स्यादित्यापदि स्मरेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—यदि सामयिक करनेमें कोई परिश्रम अथवा उपसर्ग आजाय तो उस आपत्तिकालमें सामयिक करनेवाले श्रावकको इस प्रकार चिंतवन करना चाहिये कि मोक्ष अनतज्ञानादिस्वरूप होनेसे आत्मस्वरूप ही है, निराकुल चैतन्यस्वरूप होनेसे सुखस्वरूप है, अनतकाल पर्यन्त भी उमका नाश नहीं होता इसलिये वह नित्य है, वह शुभ कारणोंसे उत्पन्न होती है अथवा शुभका कार्य है इस लिये वह शुभ है और ममत्त्व प्रकारकी विषयियोंके अगम्य होनेसे तथा सबतरहके अपाय अर्थात् नाशोंमें रक्षा करनेका उपाय होनेसे शरण है । तथा स्वयं बंध किये हुये कर्मोंके उदयके वशसे नरक आदि चारों गतियोंमें परिभ्रमणरूप यह समार मोक्षसे अत्यंत विरुद्ध है अर्थात् आत्मस्वरूपसे भिन्न है, दुःखस्वरूप है, अनित्य, अशुभ, और अशरण है । ऐसे इस ससारमें निवास करनेवाले मुझको दुःखके सिवाय और क्या मिलनेवाला है अथवा अबतक और क्या मिला है, अब क्या मिलना है और आगे क्या मिलेगा । किंतु बार बार दुःख ही मिलनेवाला है और कुछ नहीं । इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि सामयिक करनेवाले श्रावकको परिश्रम और उपसर्ग अवश्य सहन करने चाहिये ॥ ३० ॥

आगे—सामयिक सिद्ध करनेके लिये श्रावकको और दूसरे समयमें क्या क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

स्नपनार्थास्तुतिजपान् साम्बार्थं प्रतिमार्पिते ।

धुव्याद्यध्याम्नायमाद्याहते संकल्पितेऽर्हति ॥ ३१ ॥

अर्थ—मुक्त होनेकी इच्छा करनेवाले श्रावकको साकार प्रतिमामें स्थापन किये हुये अरहत देवमें परमार्थ सामयिक की सिद्धि करनेके लिये उपासकाध्ययन आदि शास्त्रोंमें कही हुई विधिको उल्लंघन न करके अर्थात् शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार स्नपन, पूजा, स्तुति, और जप करना चाहिये । इनमेंसे स्नपनका लक्षण आगे कहेंगे और पूजा स्तुति आदिका स्व रूप ज्ञानदीपिकामें कहा है । अथवा इस ग्रंथमें भी पहिले कह चुके हैं । तथा केवल सकल्प किये हुये अर्थात् निराकार स्थापना किये हुये अरहत भगवानमें स्नपनको छोड़कर शेष पूजा, स्तुति और जप करना चाहिये । इससे यह भी सूचित होता है कि देव सेवा दो प्रकारसे हो सकती है एक प्रतिमा स्थापन करनेसे और दूसरी बिना प्रतिमाके केवल सकल्प करनेसे । भावार्थ—निराकार और साकार दोनों प्रकारकी स्थापनाकर पूजा स्तुति आदि किये जा सकते हैं ॥३१॥

आगे—सामयिकव्रत अत्यन्त कठिन है । इस शकाका निवारण करते हैं—

सामायिकं मुदु साध्वमप्यभ्यासेन साध्यत ।

निम्नीकराति वारिदु किं नास्मान् मुहु पतन् ॥३२॥

अर्थ—सामायिक व्रत अत्यन्त दुःसाध्य है, कठिन है तथापि वह बारबार प्रवृत्तिकरनेरूप अभ्याससे सिद्ध हो सकता है । क्या पत्थरपर पड़ती हुई जलकी बूंद उस पत्थरमें गढ़ा नहीं कर देती ? भावार्थ—जैसे पत्थरपर जलकी बूंद बारबार पड़नेसे उसपर निशान

हो जाता है उसीप्रकार सामायिक कठिन होनेपर भी अभ्यास करनेसे सहज सिद्ध हो जाता है। इस विषयमें अजैन लोगोंने भी ऐसा कहा है “अभ्यास करना प्रत्येक काममें कुशलता उत्पन्न कर देता है। पत्थरपर एक ही बार पड़ी हुई जलकी बूद कुछ निशान या गहरा गड़ा नहीं बना सकती।” भावार्थ—एकवार करनेसे कोई कार्य नहीं होता, प्रत्येक कार्य अभ्याससे ही सिद्ध होता है ॥३२॥

आगे—सामायिकके अतिचार जोड़नेके लिये कहते हैं—

पचात्रापि मलानुत्सदनुपस्थानं स्मृते ।

काववाङ्मनसा दुष्टप्रणिधानान्यनादर ॥३३॥

अर्थ—सामायिक व्रत करनेवाले श्रावकको अन्यजनोंके सम्मान इस सामायिक व्रतके भी स्मृत्यनुपस्थान, कथ्यदुष्प्रणिधान, वाक्दुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान और अनादर ये पाँचों अतिचार छोड़ देने चाहिये ।

स्मृत्यनुपस्थान—स्मरण नहीं रहना अथवा चित्तकी एक प्रता न होना, अथवा मैं सामायिक करूँ या न करूँ वा मैंने सामायिक किया है या नहीं आदिको स्मृत्यनुपस्थान कहते हैं। जब प्रबल प्रमाद होता है तब यह अतिचार उगा करता है। मोक्षमार्गके जितने अनुष्ठान हैं उन सबमें स्मरण रखना मुख्य है। बिना स्मरणके मोक्षमार्गकी कोई क्रिया नहीं हो सकती। इसलिये प्रमादसे स्मरण न होना सामायिकका प्रथम अतिचार है ।

पापरूप प्रवृत्ति करनेको दुष्टप्रणिधान कहते हैं । हाथ पैर

आदि शरीरके अवयवोंको निश्चल न रखना किसी पापरूप क्रियामें लाना मनोदुष्प्रणिधान है । वर्णोंका उच्चारण स्पष्ट न करना, शब्दोंका अर्थ न जानना तथा पाठ पढ़नेमें चपलता रखना आदिको चाम्दुष्प्रणिधान कहते हैं । क्रोध, लोभ, द्रोह, अभिमान, ईर्ष्या आदि उत्पन्न होना, तथा किसी कार्यके करनेकी शीघ्रता वरन् आदि मनोदुष्प्रणिधान है । ये तीनों ही सामायिकके अतिचार हैं ।

ब्रौधादिक आवेशसे बहुत दस्तक सामायिकमें चित्त न आनेको मनोदुष्प्रणिधान कहते हैं और चित्तबलके परिस्पदन होनेसे अर्थात् बटर्जानेमें चित्तको एकाग्र वा स्थिर नहीं रखना अर्थात् हवाडोल रखना स्मृत्यनुपस्थापन है । यही मनोदुष्प्रणिधान और स्मृत्यनुपस्थापनमें भेद है ।

अनादर—सामायिक करनेमें उत्साह न करना, अथवा नियमित समयपर सामायिक न करना, अथवा जिसतिसतरह पूरा कर लेना, अथवा सामायिक करनेके बाद ही भोजन आदि करनेमें लीन होजाना आदिको अनादर कहते हैं ।

यहापर कटाक्षिन् कोई यह शका करे कि इसप्रकार अर्थात् अतिचार सहित सामायिक करना विधिरहित है और विधिरहित करनेसे न करना ही अच्छा है तथा ऐसे ईर्ष्या वचनोको प्रमाण मानकर और अतिचार लानेके डरमें कोई सामायिक ही न करना चाहे उसके लिये प्रयत्न कहते हैं कि उनकी यह शक्त वा ऐसे विचार ठीक नहीं है । क्योंकि प्रारम्भमें अच्छा अभ्यास न होनेसे मुनियोंके सामायिक करनेमें भी एक देश भंग होना संभव है । परंतु

एक देश भंग होनेसे कुछ व्रतका भंग नहीं होता, क्योंकि "वै मन्ते
कुड निच कर्म नहीं करेगा " ऐसे संकल्पपूर्वक जिसमें मानसिक
समस्त निच कर्मोंका त्याग किया है तो उससे एक देशका भंग
होनेपर भी शेष व्रतका सद्भाव रहनेसे सपूर्ण सामायिक मत्तव्य
अभाव नहीं कहा जा सकता । इसलिये ऊपर लिखे पांचोंको अति-
चार सज्ञा ही है । सामायिक करनेवाला श्रावक धीरे धीरे अभ्यासके
द्वारा जब सामायिकको निरतिचार करने लग जाता है तब वह
तीसरी पदवी अर्थात् सामायिक प्रतिमाका धारण करनेवाला गिना
जाता है इसलिये व्रती श्रावकको सामायिकके अतिचार त्याग कर-
 देनेके लिये प्रयत्न करना अच्छा ही है ॥३३॥

आगे—प्रोषधोपवास व्रतका लक्षण कहते हैं—

न प्रोषधोपयामो यच्चतुष्पर्व्या यथागम ।

माम्यसन्कारदाढ्याय चतुर्भुजबुज्जन सदा ॥३४॥

अर्थ—सामायिकके सत्कारोंको दृढ बनानेके लिये अर्थात्
परिवह उपसर्ग आदिके होते हुये भी समनाभाव न बिगड़ने पावे,
अच्छी तरह उनका विनय किया जाय इसलिये जो श्रावक जन्म-
पर्यंततक प्रत्येक महीनेके चारों पर्वोंके दिनोमें जो शास्त्रानुसार चारों
प्रकारके आहारोंका त्याग करता है उसके उम त्यागको प्रोषधोप-
वास कहते हैं । प्रत्येक महीनेमें कृष्णपक्षकी एक अष्टमी और
एक चतुर्दशी तथा शुक्लपक्षकी एक अष्टमी और एक चतुर्दशी
इसप्रकार चार चार पर्व होते हैं । प्रत्येक पर्वमें चारों
प्रकारके आहारको त्याग करना चाहिये और वह इसप्रकारसे

कहना चाहिये कि जिसको अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है वह उसके एक दिन पहिले अर्थात् सप्तमीके दिन उस व्रतको स्वीकार करे, तथा उस दिन एकाशन करे अर्थात् एकवारके भोजनका त्याग करे । तथा अष्टमीके दोनोवारके भोजनोंका त्याग करे अर्थात् बिल्कुल भिराहार रहे और फिर पारणाके दिन अर्थात् नवमीके दिन एकाशन करे अर्थात् उस दिन भी एकवारके भोजनका त्याग करे । इसप्रकार प्रत्येक पर्वमे चार चार बार भोजनोंके त्याग करनेको प्रोषधोपवास कहते हैं । भात, रोटी आदि अशन, लड्डू पेड़ा, आदि स्वाद्य, खडी, चटनी आदि स्वाद्य और दूध जल आदि पेय कहलाते हैं ॥३४॥

इसप्रकार प्रोषधोपवासकी उत्तम विधि कहकर आगे मध्यम और जघन्य विधि कहते हैं—

उपवासाक्षमै कार्षोऽनुपवासस्तदक्षमै ।

आचाम्लनिर्विकृत्यादि शक्या हि श्रेयसे तप ॥३५॥

अर्थ—जो श्रावक ऊपरके श्लोकमें कहे हुये कथनके अनुसार उपवास करनेमे असमर्थ हैं उनको अनुपवास करना चाहिये । थोड़ेसे उपवासको अर्थात् जलको छोड़कर शेष चारों प्रकारके आहा रके त्याग करनेको अनुपवास कहते हैं । तथा जो अनुपवास करनेमें भी असमर्थ हैं उनको आचाम्ल और निर्विकृति भोजन करना चाहिये । बिना पकी हुई काजी मिलाकर भात खानेको आचाम्ल कहते हैं । विकृति रहित भोजनको निर्विकृति कहते हैं । जो जिह्वा (जीभ) और मनको विकार को उसे विकृति कहते हैं । विकृति

भोजन चार प्रकारका है । गोरस, इक्षुरस, फलरस, और धान्य-रस । दूध, दही, घी आदि पदार्थोंको गोरस, खाड़ (शकर वा चीनी) गुड़ आदि पदार्थोंको इक्षुरस, दाख आम आदि फलोंसे निकाले हुये रसको अथवा इनसे बने हुये पदार्थोंको फलरस, और तेल, माड़ (जो पानी भातमेंसे निकाला जाता है) आदि पदार्थोंको धान्यरस कहते हैं । अथवा जो पदार्थ जिसके साथ खानेमें स्वादिष्ट लगता है उसको विकृति कहते हैं । अनुपवास करनेमें असमर्थ श्रावकोंको विकृति रहित भोजन करना चाहिये । अथवा आदि शब्दसे एकस्थानमें बैठकर वा एकवार भोजन करना चाहिये अथवा किसी रमका त्याग कर देना चाहिये । अथवा और कुछ छोड़ देना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि शक्तिके अनुसार किया हुआ तपश्चरण कल्याणकारी अर्थात् पुण्य अथवा मोक्ष देनेवाला होता है ॥ ३५ ॥

आगे—पहिले श्लोकमें जो “शास्त्रानुसार” कहाथा उसका व्याख्यान चार श्लोकोंमें करते हैं—

पर्वपूर्वादिनस्याहं भुक्त्वातिथ्यशितोत्तर ।

लात्वोपवास यतिवद्विस्तवसति अत्रि ॥ ३६ ॥

धर्मध्यानपरो नीत्वा दिन कृत्वापराद्धिक ।

नयेत्त्रियामा स्वाध्यायवत प्रायुक्तसस्तरे ॥ ३७ ॥

अर्थ—प्रोषधोपवास करनेवाले श्रावकों पर्वके पहिले दिन अर्थात् सप्तमी अथवा त्रयोदशीके दिन मध्याह्न कालमें (दोपहरके समय) अथवा मध्याह्नकालसे कुछ म्यूनाधिक समयमें अतिथि अर्थात्

मुनि अथवा शुद्ध अहिक आदि यिष्टको भोजन देनेके अनंतर विधिके अनुसार भोजन करना चाहिये । यहां पर श्लोकमें दिवका आधा भाग लिखा है परंतु आधा अर्थात् अर्द्ध शब्दका अर्थ रुद्धिसे समान भाग और असमान भाग दोनों होते हैं। इसलिये ही कुछ न्यूनवर्षिक समय भी लिया जाता है । भोजन करनेके बाद उस श्रावकको उसीसमय मुनिके समान उपवास स्वीकार कर लेना चाहिये, अर्थात् जिसप्रकार मुनि भोजनके अनंतर ही उपवास करनेका संकल्प करते हैं, अपने आचार्यके समीप जाकर उनसे निवेदन करते हैं, निध व्यापार, शरीरसंस्कार और अब्रह्मचर्य आदिका सदा त्याग करने हैं, उसीप्रकार प्रोषधोपवासमें श्रावकको भी भोजनके बाद ही उपवास स्वीकार करना चाहिये और निध व्यापार आदि सबका त्याग कर देना चाहिये । तदनंतर निर्जन अथवा अयोग्य लोगोंसे रहित ऐसी वसति वा अन्य किसी स्थानमें रहकर आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय ऐसे चार प्रकारके एकाग्रचित्तानिरोधरूप धर्मध्यानमें लीन होता हुआ अथवा ध्यानके छूट जानेपर स्वाभ्यास वा अतप्रेक्षाओंका चिंतन आदि कार्योको करता हुआ वह दिन पूर्ण करना चाहिये । यहां पर "धर्म-यानपरो" इसमें दिये हुये प्रधानार्थ पर शब्दसे

१ प्राचीन समयमें नगर वा ग्रामोंके बाहर धर्मात्मा लोग मुनि योंके ठहरनेके लिये अथवा सामायिक आदि करनेके लिये कुटी अथवा मकान आदि बनवा दिया करते थे उन्हें वसतिका अथवा वसति कहते थे । ऐसी वसतिका कई स्थानोंमें अब भी पाई जाती है ।

स्वाध्याय अनुप्रेक्षाओंका चितवन आदि सुचित होते हैं । दिन समाप्त होनेपर अर्थात् सायंकालके समय संध्याबंदन आदि अफराहिक कर्मोंको करना चाहिये और फिर जीव जंतु रहित भूमिमें जीवजंतु रहित ऐसे घास दाभ आदिसे बनाये हुये सांतरे पर निद्रा और आलस्य को पूर्ण करना चाहिये ॥३७॥

ततः प्राभातिकं कुर्यात्तद्वधामान् दशोत्तरान् ।

नीत्वातिथिं भोजयित्वा भुजीतालीत्यतः सकृत् ॥३८॥

अर्थ—तदनंतर अर्थात् विधिपूर्वक छह प्रहरोंको बिताकर अष्टमी अथवा चतुदशीके प्रातःकाल प्रभातकालमें होनेवाले संध्या-बंदन, पूजन आदि पौर्वाहिक कर्मोंको करना चाहिये और फिर इन्हीं छह प्रहरोंके समान उस दिनके चार प्रहर तथा उस रात्रिके चार प्रहर और पागणा करनेके दिनके दो प्रहर इसप्रकार दश प्रहरोंको (अथवा पहिले छह प्रहर मिलाकर सोलह प्रहरोंको) व्यतीत कर क्षुल्लक, ऐलक आदि अतिथिको भोजन कराकर उस दिन भी लोलुपता रहित केवल एकवार भोजन करना चाहिये ॥३८॥

पूजयोपबसन् पूज्यान् भावमयैव पूजयेत् ।

प्राप्तुकद्रव्यमय्या वा रागाग दूर्गमुत्सृजेत् ॥३९॥

अर्थ—अपवास करनेवाले श्रावकको उस उपवासके दिन पूज्य परमेष्ठी, शास्त्र और गुरुओंका भावमयी पूजासे अर्थात् प्रीति-पूर्वक अनेक गुण स्मरण करनेरूप आराधनासे पूजन करना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि उपवास करनेवाला सामयिकमें तल्लीन रहता है इसलिये उसके भावपूजा होना सहज सिद्ध है । अथवा कदाचित्

वह भावपूजा करनेमें असमर्थ हो तो उसको अक्षत मोतियोंकी माला आदि अचित्त वा प्रारसूक द्रव्यसे पूजन करना चाहिये । तथा इंद्रिय और मनकी प्रीतिके साधन ऐसे गीत नृत्य आदिको दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥ ३९ ॥

आगे—प्रोषधोपवास व्रतके अतिचार छोड़ देनेकेलिये कहते हैं—

ग्रहणास्तर्गणोत्सर्गाननवेध्राप्रमार्जनात् ।

अनादरमनैकार्ग्यमपि जह्यादिह व्रत ॥ ४० ॥

अर्थ—प्रोषधोपवास करनेवाले श्रावकको इस व्रतके बिना देखे बिना शोध कोई वस्तु ग्रहण करना वा रग्वना, बिछोना बिछाना, मल मूत्र करना, अनादर करना और चित्तकी एकाग्रता न रग्वना ये पांच अतिचार छोड़ देने चाहिये ।

इसमें जीव नंतु हैं अथवा नहीं हैं ऐसा विचारकर आंगवसे देखनेको

१ मुक्क पक्क तज अविल लवणेण मिम्मिय दव्व ।

ज जनेण य छिन्न त सव्व फामुय भणिय ॥ १ ॥

अर्थ—जो द्रव्य सूखा हो, पका हो, तपाया हो, आम्लरस खटाई तथा लवणमें मिलाया गया हो और जो कोल्हू चर्खों चक्की खुरी आदि यंत्रोंसे छिन्न भिन्न किया हो वह सब प्रामुक्क है ।

श्रावकको सदा सचित्र और अचित्र ऐसे दोनों प्रकारके द्रव्योंसे पंच परमेष्ठी आदिकी पूजा करनेका विधान है परंतु प्रोषधोपवासके दिन उसकेलिये केवल प्रामुक्क द्रव्योंसे ही अथवा केवल भावसे ही पूजा करनेका विशेष नियम है ।

अवेक्षा कहते हैं। कोमल पीछी आदि उपकरणसे ग्राह बुहारकर साफ करनेको प्रमार्जन कहते हैं। जिसमें अवेक्षा और प्रमार्जन अर्थात् देवता वा शोधना दोनों ही नहीं किये हैं ऐसे अरहत देव आदिकी पूजाके उपकरण (वर्तन सामग्री आदि) शास्त्र और अपन पहिननेके कपड़े आदि पदार्थोंका ग्रहण करना तथा उपलक्षणसे उनका रखना, बिछोना वा मातरा करना तथा इसीतरह बिना देखी शोधी जमीन पर मल मूत्र करना ये तीनों ही प्रोषधोपवामके अतिचार हैं। यहापर बिना देखे और बिना शोधका अभिप्राय दूरमे देख लेना और अच्छी तरह न शोधना वा योंही जिसतिस तरह शोध लेना है। यहापर नज समाप्त कुत्सा अर्थमे है अभाव अर्थमे नहीं है। इसलिये बिना दग्ने बिना शोधका अर्थ दृग्गत् देखना और अच्छी तरहस न शोधना है। भूख प्यास आदिम पीडित होकर प्रोषधोपवामके आवश्यक कार्योंमे उत्साह न करना अनादर है। तथा चित्तको प्रोषधोपवामक कार्याम न लगाकर किसी दूसरी ओर लगाना चित्तकी अनवग्रता अथवा चित्तको एकाग्र न रखना है। इसप्रकार ये पांच अतिचार हैं ॥४०॥

आगे—अतिथिसविभागव्रतका लक्षण कहत है—

व्रतमतिथिसविभाग पात्रविशेषाय विधिविशेषण ।

द्रव्यविशेषवितरण दन्तुविशेषस्य फलविशेषाय ॥४१॥

अर्थ—जो विशेष दाता विशेष फलकी प्राप्तिक लिये शास्त्रोंमें कही हुई विशेष विधिके अनुसार विशेष पात्रके लिये जो आगे कहे हुये विशेष द्रव्य देता है उसके उक्त देनेको अतिथिसविभाग

कहा करते हैं । अपने लिये तैयार किये हुये निर्दोष भोजनमेंसे जो कुछ अतिथिके लिये देना है उसे अतिथिसविभाग कहते हैं । इसका पालन नियमपूर्वक प्रतिदिन किया जाता है इसलिये इसकी व्रत सज्ञा है । भावार्थ—अतिथिसविभाग व्रत करनेवाला भोजनके समय प्रतिदिन नियमसे अतिथिकी प्रतीक्षा करता है ऐसा करनेसे कदाचित् किसी दिन अतिथिका लाभ न भी हो तथापि उस व्रतीको दान देनेका फल मिल ही जाता है ॥४१॥

आगे—अतिथि शब्दकी व्युत्पत्ति दिखलाकर अतिथि शब्दका अर्थ कहते हैं—

ज्ञानादसिध्यतनस्थित्यथन्नाय य स्वयं

यत्नेनातति गेहं वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः ॥४॥

अर्थ—ज्ञानात्की प्राप्तिका मुख्य साधन जो शरीर है आयु पर्यंत उम शरीरकी भ्रितिमे कारण ऐसे अन्नके लिये जो बुलाने आदिके बिना ही स्वयं यत्नपूर्वक अर्थात् समयकी विराधना नहीं करता हुआ दाताके घर सदा गमन करता है उसको अतिथि कहत हैं । अथवा जिसकी कोई तिथि नियम न हो अर्थात् पर्व और उत्सव आदि कोई दिन जिसकी भिक्षामें प्रतिबन्ध न हो उसको अतिथि कहत हैं । किसीने कहा भी है ‘ तिथिपूर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । अतिथिं त विजानीयाच्छेषमग्यागतं विदुः ’ अर्थात् जिस महात्माने तिथि पर्व उत्सव आदि सबका त्याग कर दिया है, अर्थात् अमुक पर्व या तिथिमें भोगन नहीं करना ऐमे नियमका

स्वाग कर दिया है उसको अतिथि कहते हैं और शेषोको अभ्या-
मत कहते हैं ॥ ४२ ॥

आगे—दान देनेवाले पात्रका स्वरूप और भेद बतलाते हैं—

यत्तारयति जन्माब्धं स्वाश्रितान् यानपात्रवत् ।

मुक्त्यर्थगुणसंयोगभेदात्पान् त्रिधा मतम् ॥४३॥

अर्थ—जिसप्रकार नाव वा जहाज अपने आश्रित जीवोंको (उममे बैठे हुआँको) समुद्रमे पार कर देता है उसीप्रकार जो अपने आश्रित जीवोंको अर्थात् दान देनेवाले और दानकी अनुमोदना करनेवालोंको समारूपी समुद्रमे पार कर देता है उसी प्रकार जो अपने आश्रित जीवोंको अर्थात् दान देनेवाले और दानकी अनुमोदना करनेवालोंको समारूपी समुद्रसे पार कर देता है उसे पात्र कहते हैं। तथा वह पात्र मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीन गुणोंको वाग्ण करनेवाला होता है इसलिये इन तीनों गुणोंके संयोगके भेदमे उम पात्रक भी तीन भेद हो जाते हैं ॥४३॥

आगे—इसी विषयको विशेषकर दिखलाते हैं—

यति स्यात्तुत्तम पात्र मध्यम श्रावकोऽधमम् ।

सदृष्टिस्तद्विशिष्टत्वं विशिष्टगुणयोगतः ॥४४॥

अर्थ—रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों गुणोंसे विभूषित होनेसे मुनि उत्तम पात्र गिने जाते हैं, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और विकल्पाचारित्र्य धारण करनेसे श्रावक मध्यम पात्र माने जाते हैं और केवल सम्यग्दर्शन गुण होनेसे असंयतसम्यग्दृष्टी जघन्यपात्र कहलाते हैं। इन तीनों

प्राक्त्रोमे अलग अलग विशेष गुणोंके सन्ध होनेसे परस्पर भेद है ।
 भावार्थ—जिसमें तीनों गुण हों वह उत्तम पात्र है, जिसमें सम्य
 ग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके साथ एकदेशचारित्र हो वह मध्यम है
 और जिसमें चारित्र बिल्कुल न हो शेष दो गुण हों वह अधम वा
 [अकम्य पात्र है ॥४४॥

आगे—दान देनेकी विधिके भेद और उनकी विशेषता
 कहते हैं—

प्रतिग्रहाद्यस्यानामिष्टालनाचानतीर्षिदु ।

योगान्नशुद्धीश्च विधीन्नवादरविशेषितान् ॥४५॥

अर्थ—प्रतिग्रह, उच्छ्रयान, अघ्निसालन, अर्चा, आनति,
 मन्त्रशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और अन्नशुद्धि इन नौ प्रकारसे
 भक्तिपूर्वक आदर विशेष करनेको पूर्वाचार्य विधि कहते हैं । इन्हींका
 नाम नवधाभक्ति है ।

अपने घरके दरवाजेपर आये हुये मुनिको देखकर उनके
 समीप जाकर “प्रसाद कुरु” अर्थात् “महाराज कृपा कीजिये”
 ऐसी प्रार्थना करके “नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, तिष्ठत, तिष्ठत,
 तिष्ठत,” अर्थात् “आपको नमस्कार हो विराजिये” इसप्रकार
 तीनवार कहकर मुनिके स्वीकार करनेको प्रतिग्रह कहते
 हैं । उन स्वीकार किये हुये मुनिको अपने घर ले जाकर

१ आहारक समय जब मुनि अपन दरवानके समीप आवें
 तो सबसे पहिले प्रतिग्रह किया जाता है और जब वे स्वीकार कर
 चुकें अर्थात् अपनी ओर आने लगे तब अन्य क्रियार्थ की जाती हैं ।

जीवन्तुरहित समवरातल (जो उचा नीचा न हो एकसा हो) स्थानमे उचे आसनपर बिराजमान करनेको उच्चस्थान कहते हैं । उचे आसनपर बिराजमान हुये उन मुनिके प्रासुक अङ्गसे चरणकमल धोने और उस प्रक्षालन किये हुये जलको वदना करना अधिष्ठाालन कहलाता है । जिनके चरणकमल प्रक्षालन हो चुके हैं ऐसे मुनिके चरणकमलोंकी गध अक्षत आदि द्रव्योंसे पूजा करनेको अर्चा कहते हैं । उपर लिखे हुये प्रकारसे जिनकी पूजा की जा चुकी है ऐसे उन मुनिको पचाग नमस्कार करनेको आनति कहते हैं ।

ये पांच हुये । आत यान और रौद्रध्यानके छोड़नेको मनशुद्धि कहते हैं । कठोर व मर्मच्छदी आदि वचनोंके छोड़नेको वचनशुद्धि कहते हैं । जब जगह अपने शुद्ध शरीरको कपड़ेसे ढक्कर सकोचरूपसे प्रवर्तन करनेको कायशुद्धि कहते हैं । यत्नपूर्व शुद्ध किये हुये चौदह दोषोंसे रहित ऐस शुद्ध आहारको मुनिक हस्तपुष्पमें (हाथमें) अर्पण करनेको अन्नशुद्धि कहते हैं । इसप्रकार नौ प्रकारकी भक्ति अथवा सत्कार है ॥ ४५ ॥

आगे—देने योग्य द्रव्यके विशेष निर्णय करनेको कहते हैं—

सिद्धशुद्धयुक्तमज्जादद्रव्य वैशिष्ट्यमस्य तु ।

रागाद्यकारकत्वेन रत्नत्रयचयागता ॥ ४६ ॥

अर्थ—मुनिके लिये देने योग्य जो द्रव्य राग, द्वेष, असयम, शब्द, दुःख, भय आदिको उत्पन्न करनेवाला न होकर सम्पूर्णदर्शन आदि रत्नत्रयको बढानेवाला है उसे विशेष द्रव्य कहते हैं । जिनका

प्रतिपादन पिंडशुद्धि प्रकरणमें अर्थात् अनगारधर्माश्रितके पाचवें अध्यायमें किया है ऐसे आहार, औषध, कर्मतिका, पुस्तक, पीछी आदि विशेष द्रव्योंको देय द्रव्य अर्थात् मुनिके लिये देने योग्य द्रव्य कहते हैं ॥ ४६ ॥

आगे —दाताका लक्षण और उसके विशेष गुण कहते हैं—

नवकागीमिश्रद्वस्य दाता तानस्य य पात ।

भक्तिभद्रास वतुषिज्ञानालान्य न्मागुण ॥ ४७ ॥

अर्थ—जो नौ प्रकारकी विशुद्धियुक्त दानका स्वामी है उसको दाता कहत है । मन वचन काय और कृन कारित अनु मोदनाके नौ भेद होत है । अथवा देने योग्य द्रव्यकी शुद्धि, उस द्रव्यकी शुद्धिस होनवाली दाताकी शुद्धि और पात्रकी शुद्धि । तथा दाताकी शुद्धि, उस दाताकी शुद्धिम होनवाली दनयाग्य द्रव्यकी शुद्धि और पात्रकी शुद्धि । तथा पात्रकी शुद्धि, उस पात्रकी शुद्धिस हानेवाली देनेयाग्य द्रव्यकी शुद्धि और दाताकी शुद्धि, आर्ष प्रयोम इमतरह भी नौ प्रकारकी विशुद्धि लिखी है । इन नौ प्रकारस विशुद्धि अर्थात् पिंडशुद्धिम कहे हुये ढोषोंके रुबधसे रहित ऐसी दत्ति क्रियाका जो स्वामी है अर्थात् दान देने

१ रागद्वेषासयममददुःखभयादिः न यत्कुरुते ।

द्रव्य तदेव दयं सुतप स्वाध्यायगृह्यकर ॥

अर्थ—जो द्रव्य राग द्वेष असयम मद दुःख भय आदि करन वाला नहा है तथा जो उत्तम तप और स्वाध्यायकी वृद्धि करनवाला है वही द्रव्य दान योग्य है ।

बाल्य है उसे दाता कहते हैं, और वह दाता भक्ति, श्रद्धा, सत्त्व, तुष्टि, ज्ञान, अलौल्य, और क्षमा इन सात असाधारण गुणोंसे अर्थात् जो अन्य किसीमें न पाये जाय ऐसे गुणोंसे विभूषित होना चाहिये। पात्रके गुणोंमें अनुराग करनेको भक्ति कहते हैं। पात्रदानसे होनेवाले फलमें श्रद्धान रखनेको श्रद्धा कहते हैं। मनके सत्त्व नामक गुणको अर्थात् थोड़ा धन होनेपर भी आश्चर्य करनेवाले दानमें प्रवृत्ति करनेको सत्त्व कहते हैं। जो दान दिया जा चुका है अथवा जो ठे रहा है उसमें हर्ष माननेको तुष्टि कहते हैं। देने योग्य द्रव्य आदिके ज्ञान होनेको ज्ञान कहते हैं। इस लोक सबकी फलोंकी इच्छा न करनेको अलौल्य कहते हैं। तीव्र कलुषताके कारण उत्पन्न होनेपर भी क्रोध न करनेको क्षमा कहते हैं। लिखा भी है “ भाक्तिक तौष्टिक श्राद्ध सविज्ञानमलोलुप । सात्त्विकं क्षमकं मतो दातार सप्तधा विदुः ” ।

अर्थात्—जो भक्ति महित हो, तुष्टि, श्रद्धा और विज्ञान सहित हो, लोलुपता रहित हो, सत्त्वगुणविशिष्ट और क्षमागुण सहित हो इसप्रकारके दाताको सज्जन जन सात प्रकारका मतलबते हैं। भावार्थ—ये दाताके सात गुण हैं। इसके सिवाय दातामें सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण भी पाये जाते हैं और इन सात्त्विक आदि तीनों गुणोंसे दानके भी तीन भेद हो जाते हैं। जैसा कहा है—
“आतिथेयं हितं यत्र यत्र पात्रं परीक्षणं । गुणा श्रद्धादयो यत्र तद्दानं सात्त्विकं विदुः ।” अर्थात् जिस दानमें अतिथिगत कल्याण हो जिसमें पात्रकी परीक्षा वा निरीक्षण स्वयं किया गया हो और

जिसमें अन्न आदि समस्त गुण हों उसे सात्त्विक दान कहते हैं ।
 “ यदात्मवर्णनप्राय क्षणिकाहार्यविभ्रम । परप्रत्ययसमूत दान तद्राजस-
 र्भूतम् ” अर्थात्—जो दान केवल अपने यशके लिये दिया गया हो,
 जो थोड़े समयके लिये ही सुदर और चकित करनेवाला हो और
 जो दूसरेसे दिलाया गया हो उसको राजस दान कहते हैं । पात्र
 पात्रसमावेशमस्तत्कारमसस्तुत । दासभृत्यकृतोद्योग दान तामसमूचिरे ” ॥
 जिसमें पात्र अपात्रका कुछ ख्याल न किया गया हो, अतिथिका
 स्तुकार न किया गया हो, जो निंद्य हो, और जिसके सब उद्योग
 दास और सेवकोंसे कराये गये हो ऐसे दानको तामसदान कहते
 हैं । “ उत्तमं सात्त्विक दान मध्यम राजस भवेत् । दानानामेव
 सर्वेषां जघन्य तामस पुनः ” । सात्त्विक दान उत्तम है, राजस मध्यम
 है और सब दानोंमें तामस दान जघन्य है ॥४७॥

आगे—दानका फल और उसमें भी विशेषता बतलाते हैं—

रत्नत्रयोच्छ्रयो भोक्तुर्दातुः पुण्याच्चयः कलः ।

मुक्तयतचित्त्राभ्युदयप्रदत्वं तद्विशिष्टता ॥४८॥

अर्थ—दान दिये हुये आहार आदि पदार्थोंको उपभोग
 करनेवाले मुनि आदि पात्रक रत्नत्रयकी वृद्धि होती है
 और देनेवाले दाताको पुण्यैराशिकी वृद्धि होती है । उसमें

१ उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्ते सुदररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥

अर्थ—मुनियोंकी प्रणाम करनेस ऊँच गोत्र मिलता है, दान
 देनेसे भोगोंकी प्राप्ति होती है उपासना करनेसे प्रतिष्ठा मिलती है,
 भक्ति करनेसे सुदर रूप मिलता है और स्तुति करनेसे कीर्ति मिलती है ॥

भी इतना विशेष है कि दान देना संगारमें आश्चर्य करनेवाले इंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव, तीर्थकर आदि पदवियोंके अनेक प्रकारके भोगो-पभोगोंको उत्तमतासे देता हुआ अतमें अनंतज्ञानादि चतुष्टयरूप मोक्षको प्रदान करता है । भावार्थ—दान देनेवाला इंद्रादिके अनेक सुखोंका अनुभव करता हुआ अंतमें मुक्त होता है । किसीने कहा भी है—“पात्रदाने फल मुख्यं मोक्ष सत्यं कृपेरिव । फलाल-मिव भोगास्तु फल स्यादानुपज्जि क ” अर्थात्—जैसे खेती करनेका मुख्य फल धान्य उत्पन्न होना है, और भूसा बास आदि पदार्थ उससे स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं । उसीप्रकार पात्रदानका मुख्य फल मोक्ष है और इंद्रादिके भोगोपभोग उससे स्वयं मिल जाते हैं ॥४८॥

आगे—मुनिको दान देनेमें करके व्यापारसे होनेवाले सम्पत्त पापोंको दूर करनेकी सामर्थ्य है ऐसा दिखलाते हैं—

पचसूनापर पाप गृहस्थः सचिनोति यत् ।

तदपि क्षालयत्येव मुनिदानविधानतः ॥४९॥

अर्थ—दलना पीसना आदि क्रियाओंको पेषणी, छरना कूटना आदिको कुट्टिनी, अग्नि जलनेको चुल्ली, पानी भरनेको उदकुंभ और बुहारी देनेको प्रमार्जिनी कहते हैं । इन पांचों क्रियाओंको सूना कहते हैं । वास्तवमें प्राणियोंके बात करनेके स्थानका नाम सूना है । ऊपर लिखी क्रियाओंसे भी प्राणियोंका बात होता है इसलिये सूनाके सम्मान होनेसे इनको भी सूना कहते हैं । गृहस्थोंको ये पांचों क्रियायें अवश्य करनी पड़ती हैं, इसलिये श्लोकमें मुख्यतासे इन्हींका नाम लिखा है । इन मुख्य पापोंके कहनेसे अन्य

गौण पाप भी सब ग्रहण कर लेने चाहिये । जिसके ये पाचों क्रियायें मुख्य हैं ऐसा गृहस्थ इन क्रियाओंसे तथा अन्य पापरूप क्रियाओंसे जो कुछ पापोंका सचय करता है उनको वह विधिपूर्वक अपने और परके उपकारकलिये उत्तमपात्रको अपना द्रव्य देनेरूप दानसे अवश्य ही धो डालता है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि इन मुख्यरूप पाचों क्रियाओंसे होनेवाले पापके सिवाय और भी जितने पाप हैं वे सब भी दानके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं ॥४९॥

आगे—दान दनवालोंको कस फलकी प्राप्ति होती है उसे दृष्टातद्वारा दिखलाते हैं—

यत्कर्ता किल वज्रजन्तुपतित्कारयित्रा सती

श्रीमत्पुण्यनुमादका मतिवरव्याघ्रादया यत्फल ।

आसेदुर्मानदानतस्तदधुनाऽयत्तापत्शब्दक

व्यक्त कस्य कराति चतसि चमकारन भव्यामन । ०॥

अर्थ—मुनियोंको दान दनसे उत्पलखे नगरके राजा वज्रजघको जो फल मिला था तथा तान निलानवाली अर्थात् अपने पतिके दान देनेमें आयोजना करनेवाली वा सहायता दनवाली ऐसी पुढरी

१ गृहकर्मणापि निश्चित कर्म सिमार्ष्टि खलु गृहविमुक्ताना अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥

अर्थ—जिसप्रकार जल रुधिरका धा डालता है उसीप्रकार जिन्होंने गृहका त्याग कर दिया है एस मुनियाकी बूजा घरके कामोंसे झकटे हुये सब कर्मोंको धोडालती है ।

किष्ठी नगरीके राजा वज्रदंत चक्रवर्तीकी पुत्री और ऊपर लिखे हुये वज्रजयकी पत्नी पतिव्रता श्रीमतीको जो फल मिला था और उस दानकी अनुमोदना करनेवाले अर्थात् ये दान देते हैं सो बहुत अच्छा करते हैं ऐसी अनुमति देनेवाले राजा वज्रजयका मंत्री मतिवर, आदि शब्दसे आनन्द पुरोहित, अकषण सेनापति, धनमित्र श्रेष्ठी तथा व्याघ्र आदि शब्दसे शूकर, नकुल और बानर इनको जो फल मिला था, अर्थात् जो मुनियोंको दान देनेका फल दान देनेवाले, सहायता करनेवाले और उसकी अनुमोदना करनेवालोंके परिणामोंके द्वारा प्राप्त हुये बहुतसे पुण्यसमूहको कारण है, जिससे बहुतसा पुण्य होता है और जो परंपरासे चले आये गुरुओंके उपदेशरूपी दर्पणमें स्पष्ट प्रगट हो रहा है ऐसा वह मुनियोंके दानका फल आज इतने दिन बाद भी किम् भव्य पुरुषके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न नहीं करता है । अर्थात् आज भी वह सब भव्य पुरुषोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न करता ही है । जब वह इस समय भी चमत्कार उत्पन्न करता है तब फिर वह उस समयमें जो चमत्कार उत्पन्न करता होगा उसका तो कहना ही क्या है ॥ ५० ॥

आगे—दो श्लोकोंमें दान देनेके लिये अतिथियोंके दूढ़नेकी विधि कहते हैं—

कृत्वा माध्याह्निक भोक्तुमुद्यत्ताऽतिथये ददे ।

स्वार्थ कृत भक्तमिति ध्यायन्नातिथिमीक्षता ॥५१॥

अर्थ—माध्याह्निकालमें होनेवाली स्नान देवपूजन आदि विद्याओंको करके भोजन करनेके लिये तैयार हुआ ऐसा अतिथिसंक्षि-

श्रावकोंको धारण करनेवाला श्रावक “ जो भोजन मैंने अपने लिये बनाया वा बनवाया है अथवा किसी दूसरी जगह अपना निमंत्रण हो तो जो भोजन मैंने अपने कुटुंबी लोगोंके लिये बनाया वा बनवाया है उसे मैं अतिथिके लिये समर्पण करूंगा ” इसप्रकार श्रद्धाग्रचित्तसे चिंतवन करता हुआ अतिथिका अन्वेषण करे अर्थात् उनके आनेकी प्रतीक्षा करे ॥५१॥

द्वीपेष्वर्द्धतृतीयेषु पात्रेभ्यो वितरति य ।

ते धन्या इति च ध्यायदनिध्यन्वेपणोद्यत ॥५२॥

अर्थ—अतिथिको अन्वेषण करनेवाले (प्रतीक्षा करनेवाले) श्रावकोंको “ जबद्वीप, धातकीद्वीप और आधा पुष्कर इसप्रकार दाईं द्वीपमें जो गृहस्थ विधिके अनुसार पात्रोंको दान देते हैं वे धन्य हैं, पुण्यवान् हैं ” ऐसा भी चिंतवन करना चाहिये ॥५२॥

आगे—भूमि आदिके दान देनेसे हिंसा होती है और सूर्यग्रहण आदिसे दान देनेसे मम्यक्त्वका घात होता है इसलिये नैष्ठिक श्रावकके लिये उसका निषेध करते हैं—

हिंसायत्वाज भूगोहलाहगाश्चादि नैष्ठिक ।

दद्यान्न ग्रहसंक्रातिश्चादादी च सुहृद्बुद्धि ॥५३॥

अर्थ—नैष्ठिक श्रावकको जिनके देनेमें अजैनलोग पुण्य मानते हैं ऐसे भूमि, वर, लोहा (शस्त्र आदि), गाय, घोड़ा तथा आदि शब्दसे कन्या, सुवर्ण, तिल, दही, अन्न आदि द्रव्योंका दान नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये सब प्राणियोंकी हिंसाके निमित्त

कारण है । तथा इसीतरह सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, संक्रांति (जिस दिन सूर्य एक राशिसे दूसरी राशिमें संक्रमण करता है, वदल्ला है), श्राद्ध अर्थात् मरे हुये माता पिताको उद्देशकर दान देना तथा आदि शब्दसे व्यतिपात आदिके दिन जिनको अनेक लोग पुण्यदिन वा पर्व मानते हैं इनमें नैष्ठिक श्रावकको अपने किसी द्रव्यका दान नहीं करना चाहिये । क्योंकि इन दिनोंमें दान देनेसे उसके सम्यक्त्वका घात होता है, अथवा ये दिन ही सम्यक्त्वका घात करनेवाले हैं । इन दोनों प्रकारके दान न देनेका समर्थन ज्ञानदीपिका टीकामें अच्छीतरह किया गया है । यद्यपि इस श्लोकमें नैष्ठिकको भूमिदान आदिका निषेध करनेसे पाक्षिक श्रावकके लिये इसका निषेध नहीं होता क्योंकि उसका सम्यक्त्व अभी अव्युत्पन्न अवस्थामें है तथापि ग्रहण संक्रांति आदिके दिनोंमें दान देनेका त्याग उसे भी अवश्य कर देना चाहिये क्योंकि उन दिनोंमें दान देना सम्यक्त्वका घात करनेवाला है । अभिप्राय यह है कि पाक्षिक श्रावक भूमि घर आदिके देनेका त्याग नहीं कर सकता तथापि उसे ग्रह संक्रांति आदिमें दान देनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥ ५३ ॥

आगे—इस अतिथिसंविभाग व्रतके अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं—

त्याज्या सचिन्तनिक्षेपोऽतिथिदाने सदावृत्ति ।

सकालातिक्रमपरव्यपदेशश्च मत्सरः ॥ ५४ ॥

अर्थ—अतिथिसंविभागव्रत करनेवाले श्रावकको अतिथि-

दानमें सचित्तनिक्षेप, सचित्तावृत्ति, कालातिक्रम, परव्यपदेश और मत्सर इन अतिचारोका त्याग कर देना चाहिये ।

सचित्त निक्षेप—गृध्री, जलका घडा, चुल्हा, धान्य, कमलके पत्ते आदि सचित्त वस्तुपर देने योग्य पदार्थोंके रख देनेको सचित्त निक्षेप कहते हैं । वह भी यदि उस पदार्थको दान न देनेकी इच्छासे रखा गया हो तो अतिचार होता है । कोई कोई तुच्छ बुद्धिवाले पुरुष “सचित्त वस्तुपर रखे हुये पदार्थको मुनिलोग ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए उनके ग्रहण न करनेसे यह पदार्थ भरे लिये ही बच रहेगा ऐसा समझते हैं” तथा यही समझकर उम देने योग्य पदार्थको सचित्त वस्तुपर रख देने हैं । ऐसे विचारसे देने योग्य पदार्थको सचित्त वस्तुपर रख देना प्रथम अतिचार है । अथवा जिसको मुनियोंने नहीं जाना है ऐसे सचित्त वस्तुपर रखे हुये पदार्थको उन्हें देना प्रथम अतिचार है ।

सचित्तावृत्ति—ऊपर लिखे अनुसार दान न देनेकी इच्छासे देने योग्य पदार्थको फूल पत्त आदि सचित्त वस्तुसे ढक देनेको सचित्तावृत्ति अथवा सचित्ताविधान कहते हैं । यह दूसरा अतिचार है । अथवा जिसको मुनियोंने नहीं जाना है ऐसे सचित्त वस्तुसे ढके हुये पदार्थको उन्हें दान देना दूसरा अतिचार है ।

कालातिक्रम—साधुओंके उचित भिक्षासमयके उल्लंघन करनेको कालातिक्रम कहते हैं । जो अनुचित समयमें मुनियोंको भोजन देनेके लिये खड़ा होता है अथवा मुनियोंके भिक्षासमयके

पहिले अथवा पीछे स्वयं भोजन करता है उसके यह कालातिक्रम नामका तीमरा अतिचार लगता है ।

परव्यपदेश—अपने गुड शक्कर आदि पदार्थोंको किसी कहा-
नेसे अथवा छलसे “ ये दूसरेके पदार्थ हैं मेरे नहीं है ” इस प्रकार
बतलानेको परव्यपदेश कहते हैं अथवा आज इनकी ओरसे दान दिया
गया है अथवा यह (दिया हुआ वा जिसे द रहा है) पदार्थ इनका
है ऐमा कहकर वा बतलाकर समर्पण करना परव्यपदेश नामका चौथा
अतिचार होता है ।

मत्सर—क्रोध करनेको मत्सर कहने है । जेस मुनिके अन्वेषण
(प्रतीक्षा) करनेमें क्रोध करना, अन्वेषण किये हुये मुनिको आहार नहीं
देना अथवा आहार देते हुये भी यथायोग्य आदरमत्कार नहीं करना आदि
मत्सर कहलाता है । अथवा अन्य दातालोंगोंके गुणोंको महन नहीं
करना भी मत्सर है । जैसे ‘ इस अन्वेषण करनेवाले श्रावकने मुनिको
दान दे दिया मैं क्या इससे कुछ हीन हूँ अथवा कम हूँ ’ ऐसी
ईर्ष्या और दूसरेकी उन्नतिसे वैमनस्य होकर दान देना भी मत्सर
कहलाता है । मत्सर शब्दके अनेक अर्थ होनेसे ये ऊपर लिखे
हुये सब अर्थ समूहीत होते हैं । किसीन कहा भी है—“ मत्स-
रसंपत्त्यश्मया तद्वति बुद्धिः ” अर्थात्—“ दूसरेकी संपत्तिको
महन न करना दूसरेकी संपत्तिको महन न करनेवाला और क्रोध
ये सब मत्सरके अर्थ हैं । ” ये सच्चित्तनिक्षेप आदि पाचों ही यदि
अज्ञान वा प्रमादसे हों तो अतिचार होते हैं । यदि
विना अज्ञान और प्रमादके जान बूझकर किये गये हों तो भग्न
रूप ही है । ऐसा समझना चाहिये ॥ ५४ ॥

आगे—प्रकृत विषयका उपसहार कर ऊपर लिखे हुये विषयके शेषभागको कहते हुये उसके अनुसार चलेनेवाले श्रावकको महाभाषकपना प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं—

एवं पालयितुं व्रतानि विदधच्छीलानि सप्तमला—

न्यागुणं समितिष्वनारतमनोदीपासवाग्दीपक ।

वैयावृत्यपरायणो गुणवता दीनानतीबोद्धर

श्र्वर्यां दैवमिकीमिमा चरति यः स स्यान्महाभाषक ॥१५॥

अर्थ—जो गृहस्थ श्रावक दुःख, व्याधि, शोक आदिमें पीड़ित ऐसे दीन जीवोंके दुःखोंको दूर करनेमें पाक्षिक श्रावककी अपक्षा अति शय तत्पर है, जो रत्नत्रयको आराधन करनेवाले अथवा अनेक प्रकारके स्थव्यके अतिशयको धारण करनेवाले गुणी जीवोंकी वैयावृत्य करने अर्थात् निर्दोष वृत्तिसे उनकी आपत्तियां दूर करनेमें तत्पर है, जिसके चित्तमें स्वपरको प्रकाश करनेवाला पर अपर गुरुओंका बचन अर्थात् क्रात्रणमें कार्यका उपचार होनेसे उन गुरुओंके बचनोंसे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञानरूपी दीपक निरंतर वैदीप्यमान हो रहा है । भावार्थ—जो अरहतदेवके कहे हुये शास्त्रोंको अच्छी तरह जानता है और जो शास्त्रोंमें अनुक्रमसे कही हुई ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पाचों समितियोंमें सदा उद्यत है अर्थात् संयमरूप अंगुष्ठोंके पालन करनेमें तत्पर है, यह सिद्धांत है कि यदि अंगुष्ठ और महाब्रज समितियोंके साथ पालन किये जाय तो संयम कहा जाता है । यदि ये ही दोनों समितियोंके बिना पालन किये जाय तो विरति अर्थात् ब्रज कहलाते हैं । कहा भी है—

“अणुवद् महाव्याइ समिदीसहिवाइ सज्जमो समिदिहिं विणो विरदि इति” अर्थात् “अणुव्रत और महाव्रत समितियोंके साथ संयम कहलात हैं और विना समितिके विरतिरूप हैं अर्थात् व्रत है। इसप्रकार ऊपर लिखे हुये गुणोंसे सुशोभित ओ श्रावक” मैं सम्यग्दर्शन सहित पाचों अणुव्रतोंको निरतिचार पालन करूंगा इस अभिप्रायसे तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ऐस व्रतोंकी रक्षा करनेवाले सात शीलोंको इस अध्यायमें कहे हुये प्रवारसे अतिचाररहित पालन करता हुआ इस आगेके छठे अध्यायमें निरूपण की हुई दिनचर्या अर्थात् दिनरातमें होनेवाले आचरणोंका अनुष्ठान करता है वह महाश्रावक कहलाता है। जो गुरुओंसे तत्त्वोंका स्वरूप सुनता है उसे श्रावक कहत है इद्र आदि वेद भी जिसकी पूजा करें ऐसे पूज्य वा बड़े श्रावकको महाश्रावक कहते हैं।

इसका भी तात्पर्य यह है कि किसी पुण्यवान् पुरुषके काल लब्धि आदि विशेष विशेष निमित्तकारणोंसे सम्यग्दर्शन शुद्ध होना, व्रतरूपी आभूषणोंसे सुशोभित होना, निर्मल सात शीलोंका निधि होना संयम पालन करनेमें तत्पर रहना, जन शास्त्रोंका ज्ञान-नेवाला होना, गुरुओंकी सेवा सुश्रुषा करनेवाला होना और दया आदि सदाचारोंमें तत्पर रहना ये सात गुण प्राप्त होत हैं और इनके होनेसे वह महाश्रावक कहलाता है। इति भद्र ॥५६॥

इसप्रकार पंडितप्रवर आशाघरविरचित स्वोपश (निजविरचित)

सागरधर्मावृतको प्रगट करनेवाली भव्यकुमुदचंद्रिका टीकाके

अनुसार नवीन हिंदी भाषानुवादमें धर्मावृतका चौदहवां और

सागरधर्मावृतका पाचवां अध्याय समाप्त हुआ ।

छठा अध्याय ।

आगे—दिनरातमें होनेवाली श्रावकोंकी क्रियाओंको कह-
नेकी इच्छाकर पहिले ही पौर्वाहिक अर्थात् प्रातःकालसे दोपहर
तक करने योग्य क्रियाओंको कहते हैं—

ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तपञ्चनमस्कृतिः ।

कोऽहं को मम धर्मं किं व्रतं चेति परामृशन्तु ॥ १ ॥

अर्थ—जिम समयकी देवता ब्राह्मी अर्थात् मरम्बती है उसको
ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं । वह रात्रि पूर्ण होनेके दो घड़ी पहिलेमे रात्रि
पूर्ण होनेतक अर्थात् प्रातःकालतक रहता है । प्रत्येक श्रावकको ब्राह्म-
मुहूर्तमें उठकर अपने अंत कर्तव्यमें अथवा उच्चस्वरसे 'ॐ अरिहंताणां'
इत्यादि गायारूप पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये । तदनंतर " मैं
कौन हूं अर्थात् ब्राह्मण हूं अथवा क्षत्रिय हूं, शूद्राकुवशमें उत्पन्न
हुआ हूं अथवा अन्य किसी वंशका हूं " इत्यादि चिंतन करना
चाहिये । तथा मेरा धर्म क्या है / जैन धर्म है ' या अन्य कोई
श्रावकका धर्म पालन करता हूं या मुनियोंका धर्म ' देव आदिकी
माक्षीपूर्वक मैंने कौनसा धर्म स्वीकार किया है, मेरा व्रत कौनसा है,
मैंने मूलगुण धारण किये हैं अथवा अणुव्रतादिरूप उत्तरगुण ' इत्यादि
चिंतन करना चाहिये तथा च शब्दमें मेरे गुरु कौन हैं, मैं किस
गांव वा नगरमें निवास करता हूं, यह समय कैसा है, कौन है,
इत्यादि चिंतन करना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि
अपने वर्ण, वंश आदिका स्मरण करनेमें वह उम वंश, धर्म वा

वर्णके विरुद्ध चारित्रको बहुत अच्छीतरह सहज रीतिसे छोड़ सकता है । कहा भी है— “ ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय सर्वकार्याणि चिंतयेत् । यत करोति माञ्जिष्य तस्मिन् हृदि सरस्वती । ” अर्थात् ब्राह्म-मुहूर्तमें उठकर सब कार्योंका चिंतवन करना चाहिये क्योंकि उस समय उसक हृदयमें सरस्वती निवास करती है ॥ १ ॥

तदनंतर—

अनादौ ब्रह्मन् घोरे ससारे धर्ममार्हत ।

श्रावकीयमिमं वृच्छात् । कदापि तदिहो मह ॥ २ ॥

अर्थ—ब्राह्मस वृक्ष और वृक्षस बीज इसप्रकार बीजांकुरके समान अनादि कालसे सतानरूप चले आये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव परिवर्तनरूप यह समार अत्यंत भयकर है । इस ससारमें बुरी तरह बारबार परिभ्रमण करत हुये मुझको यह जो अभी अनं करणम स्फुरायमान हो रहा है ऐसा श्री बीतराग सर्वज्ञदेवक कहा हुआ श्रावकोंक उपासना करन योग्य धर्म बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुआ है । इसलिये इस अत्यंत दुर्लभ धर्ममें प्रमादरहित और बड़े उत्साहसे वर्तना चाहिये ॥ २ ॥

इत्यास्थायोर्धतस्तन्याच्छुचिरेणानोऽहत ।

निर्मायाष्टतयीमिष्टिं कृतिर्कर्म समाचरत् ॥ ३ ॥

अर्थ—इस प्रकार ऊपर लिखे श्लोकके अनुसार प्रतिज्ञा करके शय्यास उठना चाहिये और फिर शरीरशुद्धि करनी चाहिये अर्थात् विधिपूर्वक शौच जाना, दंतौन करना, स्नान करना आदि क्रियाओंसे निवृत्त होना चाहिये । ये शौच जाना आदि क्रियाय

लोकमें प्रसिद्ध हैं इसलिये इनको अलग नहीं कहा है । इसका भी कारण यह है कि मोक्षमार्गमें शाखोंमें कही हुई क्रियाये ही कार्यकारी हैं । इसी प्रकार आगे जहां कहीं न भी कहा हो वहां भी यह समझ लेना चाहिये कि परलोक आदिके लिये दिया हुआ उपदेश ही फलवान होता है । इसलोक संबंधी क्रियाओंके उपदेशसे मोक्षमार्गमें कुछ लाभ नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान आदि क्रियाओंसे निवृत्त होकर एकग्रचित्तसे अरहंत देव, शास्त्र और गुरुकी जल, चंदन, अक्षत, पृष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल इन आठ द्रव्योंसे पूजा करनी चाहिये और फिर उस व्रती श्रावकको पहिले “ योग्य कालासन ” इत्यादि श्लोकसे कहे हुये बंदना आदि कर्तव्य कर्मोंको अच्छी तरह करना चाहिये ॥ ३ ॥

तदनंतर—

समायुपरम शातिमनुध्याय यथावल ।

प्रत्याख्यान गृहीन्वेष्ट प्रार्थ्य गतु नमस्तप्रभु ॥ ४ ॥

अर्थ—जिम्में बंदना आदि कर्म कर लिये हैं ऐसे श्रावकको अवश्य करने योग्य धर्मध्यानरूपी समाधि धारण करना चाहिये और फिर उस समाधिकी समाप्ति होनेपर “ येऽप्यर्चिता मुकुट-कुंडलहारस्तैः ” इत्यादि श्लोकोंके उच्चारणसे शान्तिका चिंतन करना चाहिये । तदनंतर अपनी शक्तिके अनुसार भोगोपभोगादिकोंका विशेष नियम ग्रहण करना चाहिये और फिर भगवानके पुनर्दर्शन हो, समाधिमरण हो इत्यादि अपनी इच्छाओंकी याचना वा प्रार्थना

करके अपनी इच्छानुसार देशांतरको जानेके लिये भक्तान श्री
अरहतदेवको पचाग नमस्कार करना चाहिये ॥ ४ ॥

तदनंतर—

साम्यामृतसुधीतातरात्मराजजिज्ञासकृति ।

देवादैश्वर्यदीर्घाय ध्यायन् गच्छेज्जिनालय ॥ ५ ॥

अर्थ—जीविन रहने और मरनेमें समतारूप परिणाम ही
आत्माके निर्मल होनेमें उत्कृष्ट कारण हैं इसलिये उसीको अमृत
करूपना किया है । उस समता परिणामरूप अमृतके सत्कारकी
दृष्टारूप उत्कृष्ट प्राप्तिसे जो अतरात्मा अतिशय प्रक्षालित किया
गया है, विशुद्ध किया गया है, अर्थात् उस साम्यामृतसे जो अत-
करण स्वपरभेदज्ञानके सन्मुख हुआ है ऐस जिसके अत करणमें श्री
जिनेन्द्रदेवकी आकृति दैदीप्यमान हो रही है और जो सध्यावदन
आदि आवश्यक कार्य कर चुका है ऐसे श्रावकोंको “ वन सपति
आदि ऐश्वर्य मिलना अथवा दरिद्रता मिलना ये दोनों ही पूर्व भवमें
किये हुये शुभ अशुभ कर्मके निमित्तसे होत है अर्थात् जब यह
बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला, ईश्वर, राजा अथवा सामंत
आदि होना है उस समय पुण्यकर्मके उदयसे यह सपदा स्वयं आजाती
है उस समयकी वह सपत्न कुछ पौलव करनेसे थोड़ी ही प्राप्त होती
है इसलिये आत्माके स्वरूपको जाननेवाला पुरुष इस परतत्र सपदामें
कैसे अहंकार करै तथा जब यह दरिद्री होता है तब भी अपने
पहिलेके पापकर्मोंके उदयसे ही होता है उस दरिद्रताके दुस्वको
कोई दूर भी नहीं कर सकना इसलिये ऐसा ज्ञान बुद्धिमान पुरुष

है जो इस दुःखमें विवाद करे । इस प्रकार चिंतन करते हुये जिनालय जाते हैं ॥ ५ ॥

आगे—जिनालय जानेकी विधि कहते हैं—

यथाविभवमाग्य जिनालयार्चनसाधन ।

ब्रजन्वीत्कुटिको देशमयत सयतायते ॥ ६ ॥

अर्थ—अपनी सपनाके अनुसार अरहत शास्त्र और आचार्योंकी पूजाके साधन ऐस जल गंध अक्षत आदि सामग्री लेकर सांभलेकी चार हाथ भूमिको देखकर गमन करता हुआ (जाता हुआ) दशमयमी श्रावक मुनिके समान माना जाता है । भावार्थ—श्रावकको मंदिरक लिये पूजनकी सामग्री लेकर ईर्याममि विसे जाना चाहिये । तथा इसप्रकार जाना हुआ वह मुनिके समान उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ६ ॥

हृत्वा नगदाधकर भास्वर यातगात् ।

स्मरतस्तद्रहगोच्यनालीनासवोऽश्वहन् ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सूर्य दिनमें गमन आगमन करनेवाले जगत्के प्राणियोंको प्रबोध करानेवाला अर्थात् निद्राको दूर करनेवाला है उसीप्रकार त्रीजिनेन्द्रव भी बहिगत्मा प्राणियोंको मोहरूपी निद्राको दूर करनेवाले हैं । इसप्रकार उदय होते हुये सूर्यको देख कर भगवान् अरहतदेवके ज्ञानरूप अथवा वचनरूप तेजको स्मरण करते हुये श्रावकको जिनालयके शिखरपर पहराती हुई अजानके दर्शनसे उसका समस्त पापोंको नाश करनेवाला आनन्द प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

वाद्यादिशब्दमान्यादिगणद्वारादिरूपके ।

चित्रैराहुत्साहस्त विज्ञेयसहीगिरा ॥८॥

अर्थ—आश्चर्य करनेवाले और अनेक प्रकारके ऐसे उस जिनालयमें होनेवाले प्रातःकालक तुरई नगाडे आदि वानोंके शब्दोंसे तथा आदि शब्दसे स्वाध्याय, स्तुति, मंगलगीत आदिके शब्दोंसे, तथा चपाके फूल आदिकी मालाओंकी सुगंधसे, आदि शब्दसे धूपके चूर्ण आदिके सुगंधसे और द्वारपर, आदि शब्दसे तोरण मन्त्र शिखर आदिपर बनी हुई चेतन अचेतन द्रव्योंकी मूर्तियोंसे धर्मत्रियाओंक करनेमें जिसका उत्साह बढ़ रहा है ऐसे श्रावकको 'निमही' ऐसा शब्द उच्चारण करने हुये उस जिनालयमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ८ ॥

मालिताग्निस्तथैवात प्रविश्यानदनिर्भर ।

त्रि प्रदक्षिणयन्नत्वा निन पुण्या स्तुती पठन ॥ ९ ॥

अर्थ—तदनंतर अपन पैर घोरुत उमीतरह अर्थात् 'निमही' शब्दको उच्चारण करते हुये चैत्यालयके मध्यभागमें प्रवेश करना चाहिये, और फिर समस्त शरीरमें आनन्दमय हुआ अर्थात् आनन्दमें डूबकर तीनबार श्रीजिनेन्द्रदेवको प्रदक्षिणा करना चाहिये। तदनंतर ज्ञान सवेग आदि गुणोंको प्रगट करनेसे अशुभ कर्मोंको नाश करनेवाली और पुण्यको बढ़ानेवाली स्तुतिको पढ़ने हुये प्रतिमामें स्थापन किये हुये श्रीजिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ९ ॥

सेयमास्थायिका सोऽयं जिनस्तेऽमी सभासद ।

चित्तयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान् ॥ १० ॥

अर्थ—“यह जो चैत्यालयकी भूमि है वह आस्थायिका अर्थात् जिनागममें प्रसिद्ध ऐसी समवसरणकी भूमि ही है, ये प्रतिमामें स्थापन किये हुये जिनेंद्रदेव जिनागममें प्रसिद्ध ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्य आदि विभूतिसे विभूषित श्री अरहतदेव ही हैं और ये श्रीजिनेंद्रदेवको आराधन करनेवाले भव्यपुरुष साक्षात् अरहतदेवकी सेवा करनेवाले समवसरणकी बारह सभाओंमें सुशोभित ऐसे शास्त्रोंमें प्रसिद्ध यति आदि सभासद हैं।” इसप्रकार चितवन करते हुये श्रावकको धर्मका आचरण करनेवाले मुनि अथवा श्रावक धर्मात्मा भव्य जनोंको बार बार अनुमोदन करना चाहिये, अर्थात् ये भव्यजन जो धर्मानुष्ठान करते हैं सो बहुत अच्छा करते हैं इसप्रकार उम् चैत्यालयमें अथवा प्रदक्षिणा देते समय उनकी प्रशंसा करनी चाहिये, चित्तमें उनका अभिनन्दनवाद करना चाहिये ॥ १० ॥

अर्धर्यापयसशुद्धिं कृत्वाऽभ्यर्च्य जिनेश्वर ।

भुतं क्षुरि च तस्याग्रे प्रत्याख्यानं प्रकाशयत् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस प्रकार प्रणाम पुण्यमनुतिपाठ और प्रदक्षिणा कर लेनेके अनन्तर ईया^{शुद्धि} शुद्धि करके श्री जिनेंद्रदेव, शास्त्र और आचार्य (गुरु)की पूजा करनी चाहिये और फिर इस महाश्रावकको आचार्यके समीप जाकर उनसे पहिले प्रातःकालमें ग्रहण किये हुये नियम निवेदन करना चाहिये अर्थात् किये हुये नियमोंको प्रगट करना चाहिये ।

संयम विराधनेका नाम ईर्यापथ है । उसको अच्छी तरह शुद्ध करना अर्थात् प्रतिक्रमण करना ईर्यापथशुद्धि है । पूजा करनेके बाद “णमो अरहंताणं भयवताणं णमोकारं करेमि” इत्यादि बचनोंसे प्रतिक्रमण करना चाहिये । और फिर “नमोऽर्हद्भ्यः” अर्थात् “अरहतदेवको नमस्कार हो” इसप्रकार तथा “जयंति निर्जिताशेषसर्वथैकातनीतय । सप्तवाक्याधिषा शब्दद्विद्यानंदा जिनेश्वरा ” । अर्थात् “जिन्होंने समस्त सर्वथा एकांत नीतियां जीत ली हैं, तथा जो स्यादस्ति आदि अनेकांतरूप सात वाक्योंके स्वामी हैं और जो निरंतर ज्ञान और आनंदस्वरूप हैं ऐसे श्री जिनेंद्रदेव सदा जयशील हो ” इत्यादि वाचनिक नमस्कारसे और जल आदिके पूजाके अष्टकोंसे भगवानके सामने उनकी पूजा करनी चाहिये । यह प्रतिक्रमण आदिका अनुक्रम शास्त्रपूजा और आचार्यपूजामें भी यथासंभव करना चाहिये । यह उसकी जयन्य बंदनाविधि है । उत्कृष्ट रीतिसे बंदनाविधि करनेके लिये उसको घरमें ही करनेका उपदेश दिया जा चुका है । भावार्थ—उत्कृष्ट पूजा वह घरमें ही कर लेता है और फिर जयन्य (सक्षिप्त) पूजा मंदिरमें करता है ॥ ११ ॥

ततश्चावर्जयेत्सर्वान् यथाई जिनभाक्तिकान् ।

व्याख्यात पठतश्चाईद्वच प्रोत्साहयेन्मुहु ॥ १२ ॥

अर्थ—आचार्यसे अपना नियम निवेदन करनेके अनंतर उत्तम कथ्यम आदिके भेदसे भिन्न भिन्न ऐसे समस्त अरहंतदेवको आरा-

१ ईर्यापथशुद्धि, प्रतिक्रमण, सामयिक आदिके पाठ किशान-मंजरीमें है ।

धन करनेवाले जिनमत्तोंको यथायोग्य गीतिसे अनुरंजन वा प्रसन्न करना चाहिये । उमका भी क्रम यह है कि मुनियोंको ' नमोऽस्तु ' अर्थात् ' आपके लिये नमस्कार हो ' ऐसा कहना

१. नमोस्तु गुरुवे कुर्याद्वदना ब्रह्मचारिणे ।
 इच्छाकार सधर्मिभ्यां बदामीत्यार्जिकादियु ॥
 आवकाना मुनीन्द्रा ये धर्मवृद्धि ददत्यहो ।
 अन्येभ्य प्रकृताना च धर्मलाभमतः पर ॥
 आर्जिकास्तद्भवेवात्र पुण्यवृद्धि च वर्णिन ।
 दर्शनविद्युद्धि प्राय क्वचिदेतन्मतातर ॥
 आद्धाः परस्पर कुर्युः इच्छाकार स्वभावतः ।
 जुहारुरि ति लोकेन्मिस्रमस्कार स्वमज्जना ॥
 योग्यायोग्यनर दृष्टा कुर्वीत विनयादिक ।
 विद्यातपोगुणैः श्रेष्ठो लघुश्चापि गुरुर्मनः ॥

अर्थ—गुरुके लिये नमस्कार, ब्रह्मचारीके लिये वदना, सधर्मियोंके लिये इच्छाकार और अर्जिकाओंके लिये वदना करना चाहिये । मुनिराज आवकोंके लिये धर्मवृद्धि और अन्य अजैन लोगोंके लिये धर्मलाभ कहते हैं । अर्जिका भी उसीतरह अर्थात् आवकोंके लिये धर्मवृद्धि और अजैनोंके लिये धर्मलाभ कहते हैं । ब्रह्मचारी पुण्यवृद्धि कहते हैं अथवा दर्शनविद्युद्धि हो ऐसा भी कहते हैं । आवकोंको परस्पर इच्छाकार वा इच्छामि कहना चाहिये और लौकिक व्यवहारमें जुहार कहकर परस्पर नमस्कार करना चाहिये । योग्य अयोग्य मनुष्योंको देखकर विनय आदि करना चाहिये । विद्या तप और गुण इनसे श्रेष्ठ पुरुष छोटा होनेपर भी बड़ा माना जाता है ।

चाहिये, अर्निकाओंको 'बंदे' कहना चाहिये और श्रावकोंको इच्छामि करना चाहिये तथा और भी जो प्रसिद्ध वाक्य हैं उनके द्वारा विनयकर सबको प्रसन्न करना चाहिये । कहा भी है " अर्ह-द्रुपे नमोऽस्तु स्याद्विरतौ विनयक्रिया । अन्योन्य क्षुल्लके चार्हमिच्छा-कारबच सदा" अर्थात् "श्रीमुनिराजको नमस्कार करना चाहिये विरत श्रावकोंको बड़ना और क्षुल्लकोंको परस्पर इच्छाकार कहना चाहिये ।" उसके सिवाय परमागम युक्त्यागम और शब्दागमरूप प्रवचनके पद पदार्थ आदिका विशेष रीतिसे शिष्योंके समझने पर्यंत व्याख्यान करते हुये उपाध्याय आदिकोंको और उनके अध्ययन करनेवाले पढ़नेवाले शिष्य आदिकोंको बार बार उत्साह दिलाना चाहिये ॥१२॥

तथा और क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

स्वाध्याय विधिवक्त्रुयादुद्धरन् विपदतान् ।

पक्वज्ञानदयन्त्यैव गुणा सर्वेऽपि सिद्धिदा ॥१३॥

अर्थ—शास्त्रोक्त विधिसे अर्थात् व्यजनशुद्धि आदि आठप्रकारके शुद्ध बचनोंसे स्वाध्याय अर्थात् शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये । तथा शारीरिक और मानसिक शक्तिसे हीन ऐसे दीन पुरुषोंके दुःख दूर करने चाहिये । इसका भी कारण यह है कि जिस पुरुषके तत्त्वोंका ज्ञान और समस्त प्राणियोंके दूर करनेकी इच्छा रूप करुणा वा दया ये दोनों ही गुण परिपक्व हो गये हैं अर्थात् आत्मामे मिल गये हैं उनके इच्छानुसार पदार्थोंके देनेवाले अथवा मोक्ष देनेवाले ऐसे कुलीनता, त्याग, शौर्य, और सुदरता आदि सम्पन्न गुण प्रगट होते हैं । एव शब्दसे यह सूचित होता है कि

जिसका ज्ञान आत्मरूप नहीं हुआ है, केवल बाहरी ज्ञान है अथवा जिसके दया गुण सदा आत्मरूप नहीं रहता, कभी कभी दिखाई दे जाता है उसके कोई गुण प्रगट नहीं होते हैं ॥ १३ ॥

इसप्रकार अवश्य करनेयोग्य आचरणोंका उपदेश देकर अब न करनेयोग्य कामोंका उपदेश देते हैं—

मध्यजिनष्टह हास विलास दुःकथा कलि ।

निद्रा निष्ठयूतमाहार चतुर्विधमपि त्यजेत् ॥ १४ ॥

अर्थ—जिनमदिग्मे हंसना, शृंगारकी विशेष चेष्टायें, चित्तको कलुषित करनेवाली कथाये तथा काम क्रोधादिकी कथाये अथवा देश, राज, स्त्री, भोजन ये चार विकथायें, कलह, निद्रा, थूकना और चारों प्रकारका आहार ये सात क्रियायें नहीं करनी चाहिये । इसमें भी इनका विशेष है कि महाश्रावकको चैत्यालयके समस्त प्रदेशोंमें इनका त्याग कर देना चाहिये और अन्य लोगोंको चैत्यालयके मध्यभाग गवकुटीमें (जिस कोठेमें प्रतिमा विराजमान है) इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ १४ ॥

इसप्रकार प्रभातकालमें करने योग्य धर्मविधिका उपदेश देकर अब उसके अनन्तर करने योग्य द्रव्य कमाने आदिकी विधिको कहते हैं—

ततो यथाचितस्थान गत्वाऽर्थेऽधिष्ठितान् सुधी ।

अधितिष्ठेद्व्यवस्थेद्वा स्वयं धर्माविराग्यत ॥ १५ ॥

अर्थ—दोनों लोकोंके हिताहितके विचार करनेमें चतुर ऐसे श्रावकको प्रभातकालके सब धर्मानुष्ठान कर चुकनेपर अपना द्रव्य

उपार्जन करनेके योग्य जो स्थान है ऐसी दुकान आदिपर जाकर अपने धन उपार्जन करने, रक्षा करने और बढानेमें नियुक्त किये हुये मुनीम, गुमास्ते वा अन्य काम करनेवालोंकी देखरेख करनी चाहिये । अथवा यदि ऐसी सामग्री न हो अर्थात् द्रव्य उपार्जन करनेवाले मुनीम, गुमास्ते आदि न हों तो अपने धारण किये हुये जिनधर्ममें किसी प्रकारका व्याघात न हो इसतरहसे द्रव्योपार्जन करनेके लिये स्वयं व्यवसाय करना चाहिये । यदि वह व्यवसाय राजाको करना पडे तो दरिद्र और श्रीमान्, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा उत्तम और नीच इनमें माध्यस्थ भाव रखकर न्याय-पूर्वक प्रजाका पालन करना चाहिये । राजकर्मचारियोंको इसप्रकार करना चाहिये कि जिसमें राजा प्रजामेंसे किसीकी हानि न हो, तथा व्यापारियोंको कम्ती बढती तौल मापको छोडकर और वनजीविका आदिको छोडकर व्यापार करना चाहिये ॥ १५ ॥

आगे—अपना किया हुआ उद्योग चाहे निष्फल हुआ हो अथवा सफल हुआ हो परंतु उस सबकी विषाद और हर्ष नहीं करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

निष्फलेऽल्पफलेऽनर्थफलं जातेऽपि पौरुषे ।

न विषादेन्नान्यथा वा हृष्येद्भीला हि सा विधे ॥ १६ ॥

अर्थ—चाहे अपना पौरुष (उद्योग वा व्यापार) निष्फल हुआ हो अर्थात् उससे अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध न हुआ हो, कुछ लाभ न हुआ हो अथवा सभावना किये हुये लाभसे कुछ कम लाभ हुआ हो अथवा जिस उद्योगमें अपना द्रव्य भी नष्ट हो गया

हो तथापि उसमें विषाद वा दुःख नहीं करना चाहिये । तथा यदि इससे विपरित फल हुआ हो अर्थात् वह ईच्छासे भी अधिक लाभ हुआ हो तो उसमें हर्ष भी नहीं करना चाहिये क्योंकि पौरुषकी निष्कलता और सफलता होनेकी अरोक प्रवृत्ति पूर्वोपाजित पाप पुण्य कर्मके आधीन है । अपने आधीन नहीं है । इसलिये हानि-लब्धभर्मे हर्ष विषाद करना व्यर्थ है ॥१६॥

आगे—नौ श्लोकोमे जीवननिर्वाह करनेकी विधि कहते हैं—

कदा मधुकरी वृत्ति मामे स्यादिति भावयन् ।

यथा लाभेन संतुष्ट उन्निष्ठेन तनुस्थितौ ॥१७॥

तदनंतर—“मेरे शास्त्रानुसार माधुकरीवृत्ति वा भिक्षावृत्ति कब होगी ” ऐसा चिंतन करता हुआ व्यापार आदिमें होनेवाले लाभसे संतुष्ट हुये श्रावकको द्रव्योपार्जन करनेकी चिन्तासे निवृत्त होकर शरीरके स्वास्थ्य करने योग्य भोजनादि करनेमें उद्यम करना चाहिये ।

माधुकरी वृत्तिज्ञ यह अभिप्राय है कि जैसे मधुकर अर्थात् भ्रमर अनेक पुष्पोंकी सुगंध लेता हुआ उनको किसी तरहकी पीड़ा नहीं देता और अपना पोषण करता है, ईसीतरह जो ठाताको किसी तरहकी पीड़ा न देता हुआ अपना निर्वाह करता है उसको माधुकरी वृत्ति अथवा भिक्षा कहते हैं ॥१७॥

नीरगोरसधान्यैश्च शाकपुष्पावरादिभिः ।

क्रीतैः शुद्धविरोधेन वृत्ति कल्याणलाभवात् ॥१८॥

अर्थ—मूल्य देकर ग्रहण किये हुये ऐसे जल दूध वी आदि

गोरस, चावल, गेहू आदि धान्य, ईधन, शाक, पुष्प, वल्ग, खाट, तृण, आदि पदार्थोंसे श्रावकको अपने शरीरके स्वास्थ्य करनेवाली जीविका इस प्रकार करना चाहिये कि जिसमें अपने ग्रहण किये हुये सम्यक्त्व और व्रतोंमें किसी तरहका घात न हो और जिसमें थोडा पाप लगे ॥१८॥

सधर्मिणोऽपि दाक्षिण्यद्विवाहादौ गृहऽप्यदन ।

निशि भिद्व त्यनेद्धीनै व्य्वहार, च नावहेत् ॥१९॥

अर्थ—विवाहादि तथा इष्ट भोग्यादि कार्योंमें उपरोध करने पर अर्थात् निमग्नण आदि देनेपर कुटबी लोगोंके घर तथा बहा रहनेवाले अन्य साधर्मि भाइयोंके घरपर भी भाजन करना चाहिये परंतु रात्रिमें बनाये हुये भोजनादिका त्याग कर देना चाहिये क्योंकि रात्रिमें भोजन बनानेमें त्रस जीवोंकी हिंसा और उस भोजनमें त्रस जीवोंका पडना ये दोनों ही किसीसे रुक नहीं सकते । तथा इसीप्रकार धन धर्म आदिसे रहित अथवा क्षुद्र गृहस्थोंके साथ दान दन लेन आदिका व्यवहार भी नहीं करना चाहिये ॥१९॥

उद्यानभाजन जतुयाधन कुसुमाच्चय ।

जलक्रोडादालनाद् त्यजेदन्यच्च ग्राहश ॥२०॥

अर्थ—उद्यानभोजन अर्थात् बाग बगीचोंमें भोजन करना, जतुयोधन अर्थात् मिपाही (पहलवान), मुर्गा, मेढ आदिको परस्पर लडाना, पुष्प इकट्ठ करना, जलक्रीडा अर्थात् श्रृंगारकी भावनासे हर्ष और म्यद्धाके साथ जलमें क्रीडा करना, परस्पर एक दूसरेके ऊपर पानी उछालना, पालने वा मूल्यमें मूल्य, आदि शब्दोंसे चैतकृष्णा

प्रतिष्ठाके दिन धूल वा राख उडाना, होली खेलना, परिहास करना आदि समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये। तथा और भी जो इनके समान द्रव्यहिंसा और भावहिंसाके करनेवाले हैं ऐसे कौमुदी महोत्सव, कूदना, नाटक देखना, युद्ध देखना, रासक्रीडा करना वा देखना आदिकोंका त्याग कर देना चाहिये । ॥२०॥

यथादोष कृतस्नानो मध्याह्न द्यौतवस्त्रयुक्त ।

देवाधिदेव सवन निर्द्ध्वं कल्मषच्छिद्ये ॥२१॥

अर्थ—जिममय मुनियोंकी भिक्षा करनेका समय समीप आचुका हो ऐसे भग्याहके समय अपने दोषके अनुसार अगप्रस्ता लन आदि यथोचित स्नान करके धुले हुये (जलमे निर्मल किये हुये) धोती दुपट्टा पहिनकर तथा पहिलेके और उमी समयके किये हुये पापोंको नाश करनेके लिये मनके समस्त मकल्प विकल्पोंको छोडकर अभिषेक पूजन आदिके द्वारा देवाधिदेव भगवान् अरहन्त देवकी पूजन करना चाहिये अर्थात् उनकी आराधना करनी चाहिये। भवनवासी आदि चारों प्रकारके देव तथा इन्द्रादिक देव आचार्य आदिसे भिन्न जिनकी स्तुति करते हैं जिनकी आराधना करते हैं उन्हें देवाधिदेव कहते हैं और व देवाधिदेव अरहतदेव ही हैं ॥२१॥

आगे—जिनमपन (अभिषेक) आदि उपासनाकी विधि कहते हैं—

आश्रुत्य स्वपन विशास्य तदिला पीठ्या चतुष्कुम्भयुक्त—

कोणाया सकुशाभिया जिनपतिं न्यस्यातमायष्टदिक ।

नीराज्याशुरसाङ्गुधदधिभि सिक्त्वा कृतोद्धर्तन—

सिक्तं कुम्भजलैश्च गधसलिलै सपृच्य नुत्वा स्मरेत् ॥२२॥

अर्थ—मन्त्राहूकी क्रियाओंके करनेमें उद्यत हुये श्रावकको प्रथम ही अभिषेक करनेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये, तदनंतर रख, जल, कुशा (डाम) और अग्निके द्वारा तर्पण आदि विधि करके उस अभिषेक करनेकी भूमिको शुद्ध करना चाहिये, इतना सब कर-लेनेके बाद उस शुद्ध भूमिमें एक स्तम्भन पीठ (अभिषेक करनेके लिये चौकी और सिंहासन) स्थापन करना चाहिये। उस स्तम्भन पीठके चारों कोनोंमें चार पूर्ण कल्श स्थापन करना चाहिये, कुश स्थापन करना चाहिये और फिर धिसे हुये चटनसे 'श्री' और 'ह्रीं' ये दो अक्षर उस सिंहासन पर लिखकर उसपर श्री जिनेन्द्रदेवको विराजमान कर देना चाहिये। यहापर इनका विशेष है कि किसी किसी आचार्यका यह मत है कि अक्ष-तोंसे केवल 'श्री' अक्षर बनाकर उसपर श्री जिनेन्द्रदेवको विराजमान करना चाहिये। जैसा किसीने कहा है " निस्तुषनिर्घणनिर्मल जलार्द्रशालीय तडुलालिखिते । श्रीकाम श्रीनाथ श्रीवर्णे स्थापयामुच्चैः " अर्थात् " जिन शालीचावलोमें धान नहीं है, जो टूटे नहीं हैं जो निर्मल हैं और जल मिलानसे कुछ गीले हो रहे हैं ऐसे चावलोंसे 'श्री' अक्षर लिखकर उसपर श्री अर्थात् मोक्षकी इच्छा करनेवाला मैं श्रीनाथ अर्थात् समवसरणादि वा अनन्तचतुष्टय आदि बाह्य अभ्यंतर लक्ष्मीके स्वामी श्रीजिनेन्द्रदेवको अच्छीतरह विराजमान करता हूँ " अभिप्राय यह है कि धिसे हुये चटनसे श्री और ह्रीं ये दो अक्षर भी लिख सकते हैं अथवा अक्षतोंसे श्री अक्षर भी लिख सकते हैं, दोनोंमेंसे चाहे जैसा लिखकर उसपर श्री जिनेन्द्र-

देवको विराजमान करना चाहिये । तदनंतर विराजमान किये हुये श्री जिनेन्द्रदेवको अपनी आत्माके सन्निकट करना चाहिये अर्थात् अपने हृदयमें विराजमान करना चाहिये । भावार्थ—सन्निधिकरण किया करनी चाहिये, और फिर जिनयज्ञको बढानेवाले वा अनुमोदना करनेवाले इंद्र आदि दश दिशाओंमें रहनेवाले दश दिक्पालोंको यज्ञका अंश वा यज्ञभाग देना चाहिये अर्थात् उनको आह्वान कर उनके योग्य सामग्रीसे पूजन और नैवेद्यकी बलि देना चाहिये । तदनंतर श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर मृत्पिंड (मिट्टी), गोमयभस्मपिंड अर्थात् गायके गोबरकी राखका पिंड, दूध, दाम, पुष्प, अक्षत और चंदन मिले हुये जलसे भगवानकी आरती उतारना चाहिये । तदनंतर तीर्थोदक, ईश्व, दाख, आम आदिकर निकाला हुआ रस. घी, दूध, और दही इन पंचामृतोंसे अनुक्रमसे श्री जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करना चाहिये अर्थात् पहिले जलसे, फिर ईश्व आदिके रससे, फिर घीसे, दूधसे और फिर दहीसे अभिषेक करना चाहिये । तदनंतर इलायची तगर आदिसे बने हुये कल्क चूर्णसे उद्धर्तन (उबटन) कर कषायजलसे अभिषेक कर केशर आदि सुगंधित पदार्थोंके मिले हुये सुगंध जलसे अभिषेक करना चाहिये, और फिर स्तनपपीठपर स्थापन किये हुये चारों पूर्ण कलशोंसे अभिषेक करना चाहिये । तदनंतर ऊपर लिखे अनुमार जिनका अभिषेक हो चुका है ऐसे श्रीजिनेन्द्रदेवकी जल, गंध, अक्षत आदि अष्ट द्रव्यसे अच्छीतरह पूजन करनी चाहिये और फिर नित्य बढना आदिकी विधिसे बढनाकर अर्थात् नमस्कारकर अपनी शक्तिके

अनुसार उनको स्मरण करना चाहिये अर्थात् उनका जप अथवा ध्यान करना चाहिये ।

यहापर इतना विशेष और समझ लेना चाहिये कि आचार्योंने छह प्रकारसे देवसेवन लिखा है जैसा कहा है—“प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्निधापन । पूजा पूजाफल चेति षड्विध देवसेवन” अर्थात् प्रस्तावना पुराकर्म, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजा और पूजाफल

१ पूजा वा आभरण करनेकी प्रीति करना प्रस्तावना है, जैसे “तस्यारम्भ स्थापना यत्र तथाप चम्य पुष्यार्थं प्रस्तुतमियतव” अर्थात् तथानि अननी पुष्यशुद्धकाल्य आगक अभिषेक करना प्रारम्भ होता है ।

पूजा वा अभिषेक करत समय पढ़ते रहन याग्य विधिका पुराकर्म कहते हैं। जैसे पाथ पूजानं कुन्नात पाणेषु उपलव्यप्रसूनान्चान दुग्वाब्धीनिव । इत्येव प्राणमुक्तव्याश्चतुः अथत् कानोर पुन ओर पत्तयेने पथ्य एन तत्क नरे ह्युप पाकुम् इसप्रकार स्थापन करना हुआ माना मूला और स निर्योस मुर्धनि चार धारस्माग ही है ।

२ भगवानक त्वर तमान वा स्थापन करना स्थापना है । भगवानका अपन समीप वा हृदयम पिराजमान करना सन्निधिकरण है ।

पूजा करना पूजा है ।

शास्त्रभ्यासा जिनपतिनुचि इत्यादि प्रायना करना पूजाफल है ।

नोट—यहापर इतना आर समझ लेना चाहिय कि पूजाका अग जो स्थापन है नई स्थापना निक्षेप नहीं है बल्कि स्थापना निक्षेपम ‘यह बढ़ा है’ ऐसा सकल्प किया जाता है और इस

फल इन छह प्रकारसे देवसेवा की जाती है। इनमेंसे इस श्लोकमें 'आश्रुत्य स्तपन' अर्थात् 'अभिषेककी प्रतिज्ञा करके' इस पदसे प्रस्तावना सूचित की है, "विशोध्य तदिना" अर्थात् "उस भूमिको शुद्धकर इस पदसे पुराकर्म सूचित किया है, 'न्यम्य' अर्थात् 'स्थापन वा विराजमान करके' इसमें स्थापना सूचित की है, "अत आप्य" अर्थात् 'अपन आत्माक सन्निवृत्त करके' न्यस सन्निधिकरण कहा

पूजाक अगभूत स्थापनाम एसा सक्प नहीं । क्या चाता किंतु "अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ" अर्थात् यहा । वगजमान हाय इयादि स्थान । नदश किया जाता ह । इसप्रकार अपा यहा कोई अभ्यागत आता है ता उठकर बहन ह आइय साहन पधारिये (यह आह्वानका प्रातरूपक है) यहा । वग जय (यह स्थापनाका प्रति रूपक है) बहिय अच्छे त है, यन्तु दिनम दान दिये आपक खानसे बढी खाणी हु (यह सत्र धकरणका प्रतिरूपक है) तदनतर भोजनादम सगष्ट करते ह (यह पूजाका प्रातरूपक ह) फिर जाते समय कृपा रणिय पात्र रगा पात्रप आद प्राथनाकर (यह पूजापलका प्रतिरूपक ह) विदा कर दल ह (यह विसर्जनका प्रति रूपक है) जिसप्रकार यह आदरसत्कारकी । वधि है उसीप्रकार भगवानक आदरसत्कारकी शिष जानना चाहिये । आग केवल इतना है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट है इसलिय उन्का पूजा वा आदरसत्कारकी शिषि भी उत्तम है ।

इसपरम यह सिद्ध होता ह कि स्थापना सन्निधिकरण आदि अवश्य करने चाहिये । जा नहा करत हैं उनकी पूजाके उतने अग कम हो जाते हैं ।

है और 'इष्ट दिक्' अर्थात् "इद्रादिकोंको यज्ञभाग देना, तथा आरती अभिषेक पूजन आदि करना इस पदसे पूजा सूचित की है । यह श्रीजिनेंद्रदेवके पूजन करनेका विधान केवल सूचना मात्र है अर्थात् अत्यन्त साक्षिप्त है, इसका विस्तार पूर्वाचार्योंके किये हुये अभिषेकशास्त्रोंमें अथवा हमारे बनाये हुये (श्रीमदाशाधरविरचित) निन्यमहादय नामके अभिषेकशास्त्रोंमें देख लेना चाहिये ॥२२॥

आगे—अन्य यज्ञोंके करनेका उपदेश दत्त है

सम्यग्गुरुपदेना सिद्धचक्राणि चाचरन् ।

श्रुतं च गुरुपादाश्च पा १ श्रवसि नृयति ॥२३॥

अर्थ—गुरुके किये हुये सम्यक् उपदेशके अनुसार लबु सिद्धचक्र वृहत्सिद्धचक्र, आदिशब्दसं पाधनाथयत्र, गणधरबलय, सारम्बन्धयत्र तथा और भी जो सम्यक्स्व तथा समयका विरोध न करनेवाले और इन्द्रादिनाम प्रत्यक्ष परोक्ष फल देनेवाले ऐम जैनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध विमान हैं उनका पूजन करना चाहिये । इन विधानोंका निरूपण फलम् ध्यानके निरूपण करत समय कोंगे । इन सब विधानाका पूजन गुरुके उपदेशके अनुसार करना चाहिये । यदि गुरुके उपदेशानुसार न किया जायगा तो सम्भव है कि उसमें कोई विघ्न जानाये, अथवा वह निफल जाय । तथा इनके सिवाय श्रुतज्ञान और दीक्षवाचार्यके चरणकमलोंकी पूजा करनी चाहिये । यहां पहिलेके दो चक्र सनच्चय अर्थमें हैं और तीसरे चक्रसे यह सूचित किया है कि सिद्धचक्र, श्रुतज्ञान और गुरुवाद ये तीनों ही समान पूज्य हैं । कदाचित् यहांपर कोई यह शक्य करे

कि जिनयज्ञ करनेसे ही सब मनोरथोंकी सिद्धि हो जाती है फिर इष्टसिद्धि आदिके लिये सिद्धचक्रादिकी पूजन क्यों करनी चाहिये ? परन्तु इसका समाधान श्वाकके चोय पात्रसे किया है कि अम्बुदय और मोक्षके सिद्ध करनेके काममें कौन पुरुष अपने आत्माको तृप्त मानता है अर्थात् कोई नहीं इसलिए ऊपर लिखे हुये विधानोंकी पूजन करना उचित ही है ॥१३॥

तत पात्राणि मनस्य शक्त भक्त्यनमात् ।

सर्वाश्वाद्याभ्यान् शक्तं सम्यक् भोजीत मात्रम् २४ ।

अर्थ भोजन करनेसे समर्थ जिनयज्ञ आदि करनेके लिये अपनी शक्ति और भक्तिके अनन्तार पहिले कहे हुये पात्रोंका अन्नदान जात्रम तत्त कर तथा अन्न जात्रिया रहनशास्त्र नौकर चाकर पशु पक्षी गान्धर्व जात्रोंका तृप्त कर अपनी मात्राके

१ बुद्धिमान्नाला मात्राकराज्य अथवा तन्मात्रमनुपभक्त विषय भवात् । शुक्लालातकमात्रादयः पदार्थाः भोजन । पदार्थान्तरात् नौक चाकरादयः ।

अथ जिस समय भोजन का वक्तव्य मिलेगा उस समय ही बिना भुक्तके याद अमृत भी प्राप्त नये तब ही एकक समान फल देता है । याद एकक समयको उपभोग कर दूसरा पात्र टाल दिया जाय तो भाज्यम नष्ट हो जाता है । इस प्रकार श्राव्य हो जाता है । सा पत्र ही है क्योकि पत्रक बुद्धिमानपर इधन क्या कर सकता है । इसलिये इस समय भुक्त लगी हो वही भोजनका समय है ।

(नीतिवाक्यामृत ।)

२ यो मित भुक्त स बहु भुक्त । न भुक्तिपरिमाणे सिद्धातो

अनुसार अपनी प्रकृतिके अविरुद्ध और स्वास्थ्य बढ़ानेवाले पदार्थों का भोजन करना चाहिये। जो स्वास्थ्य बढ़ानेवाले हैं उन्हें साम्य कहते हैं। साम्यका लक्षण यह है 'पानाहारादयो यस्याविरुद्धा प्रकृतरपि। सुखित्वायावकल्प्यत तत्साम्यमिति कथ्यते, अर्थात् 'जो आहार पानी प्रकृति अविरुद्ध हों और सुखकर हों उसे साम्य कहते हैं। साम्य भोजन भी मात्राके अनुसार खाना चाहिये। जितना आस्यसे पच सके उसका मात्रा कहते हैं। जैसा लिखा है माय प्रातर्वा वह्निनवमायन भजीत अर्थात् प्रातः वात और मध्यरात्रि नौ समय इसप्रकार भोजन करना चाहिये कि जिह्म चरगानि न बृष्टं चात्र तथा और भी लिखा है "गुरु-

डास्त । वन्द्यं गुरुं गतं च भोजनं न तमात्रमात्रां वृद्धमपि च विधुरयत । तस्मात्तु ह्यस्य भोजनं नृणां तपयत । अयानितुं तु खेतापरणमस्मात्साम्यं पानं भोजनं च वराय । मुक्त्वा न्यवाय-
ज्वायामौ सद्यात्पचिन्नारण ।

अर्थ—य परमित गाता है यह बलवान् खाता है । कितना भोजन करना चहिये उसका कुछ सिद्धत नहीं है क्योंकि उसका परिमाण जठराग्नि के अम्लताके आधीन है । जो बहुत खाता है वह शरीर में जठराग्नि का नष्ट करता है बाद जठराग्नि तेज हो और थोड़ा भोजन किया जाय तो बल नष्ट हो जाता है । अधिक खानेवाला अन्न बड़ी कष्टितास दुःखसे पचता है । परिश्रम के बाद ही भोजन पान करनेसे चर हा आता है । भोजन करनेके बाद तुरत हा मधुन और वसगत करनेसे बहुत शीघ्र शोथ आदि विपत्तियां हो जाती हैं । (नीतिवाक्यामृत ।)

आमर्द्धसौहित्यं लघूना नाति तृप्तता । मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं
 तावद्विजीर्यति ” अर्थात् “ अधिक भोजन करनेसे आधी तृप्ति होती
 है, थोड़ा भोजन करनेसे अच्छी तृप्ति नहीं होती । इसलिये अपनी
 मात्राके अनुसार उतना ही भोजन करना चाहिये कि जितना अच्छी
 तरह पच सके । वह भोजन भी भोजनके समयपर ही करना चाहिये ।
 भोजनका समय शास्त्रोंमें इसप्रकार लिखा है—

प्रमृष्टे विष्मृते हृदि सुविमलं दोषं स्वपथगं
 विशुद्धे चोदद्वां क्षुद्रपगमने जातऽनुसरति ।
 तथाभ्यावुदत्तं विशदकण्ठं दहं च मुलघां
 प्रयुंजीताहारं विधिनियमिनं कालं स हि मनः

अर्थ—जिमसमय मलमूत्र सब माफ हो गये हैं, हृदय निर्मल
 हो, वात पित्त कफ सब अपन स्थानपर चले गये हों, कठ मूत्र आदि
 सब शुद्ध हो, भूख लग रही हो, अधोवायु चल रहा हो, जठरा
 ग्नि उद्दीपित हो रही हो, इन्द्रिय सब साफ हो, और शरीर हल्का
 हो उससमय विधिपूर्वक भोजन करना चाहिये । जिससमय इन
 सबका योग मिले वही भोजनका समय है ।

इस श्लोकमें भोजनका कोई नियमित समय नहीं लिखा है ।
 भूख लगनेका समय ही भोजनका समय क्तलाया है । इससे यह
 सूचित होता है कि माध्याह्निक (दोपहरकी) दक्षिणा और भोजन
 इनके समयका कुछ नियम नहीं है । माध्याह्निकालके पहिले भी यदि
 भूख तेज लगी हो तो उसीसमय अपने ग्रहण किये हुये त्यागको

पूर्णकर देवपूजा कर, पात्रोंको तृप्तकर, आश्रित जनोंको खिलाकर भोजन कर लेनेमें कोई दोष नहीं है॥ २४ ॥

लोकद्वयाविरोधीनि ब्रव्यादीनि सदा भजेत् ।

यतेत व्याप्यनुत्पत्तिच्छेदयो स हि वृत्तहा ॥ २५ ॥

अर्थ—जो दोनों लोकोंके विरुद्ध न हों पुरुषार्थोंका ध्यान करनेवाले न हो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्म और सहायक आदि पदार्थोंका सर्वदा सेवन करना चाहिये । तथा सदा ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिये कि जिसमें ज्वर आदि रोग उत्पन्न न हो सकें । कदाचित् कारणवश ज्वरादि रोग उत्पन्न भी हो गया हो तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि ये ज्वर आदि रोग सधमके नाश करनेवाले हैं ॥ २५ ॥

आगे—भोजन करनेके बाद करने योग्य विधि कहते हैं—

विश्रम्य गुरुसज्जनचारिश्रयोर्धिभि सह ।

जिनागमरहस्यानि विनयेन विचारयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—भोजनके अनन्तर थोड़ा विश्राम लेकर शास्त्रका उपदेश देनेवाले गुरु, अपने समान आचरण करनेवाले, साथ बढनेवाले, कल्याण चाहनेवाले और आत्माका हित करनेवाले मनुष्योंके साथ विनयपूर्वक अरहंतदेवके कहे हुये सिद्धांतोंके तात्पर्योंका विचार करना चाहिये, अर्थात् इस पदार्थका स्वरूप ऐसा है अथवा नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिये । क्योंकि शास्त्रोंके रहस्य ऐसे हैं कि गुरुमुखसे सुननेपर भी यदि उनका बारबार परिशीलन नहीं किया

जाय तो व चित्तमे दृढ़ताके साथ नहीं रह सकत । इसलिये उनका बारबार विचार करत रहना ही चाहिये ॥१६॥

तदनन्तर—

सागमायगव ब्रह्म तत्त्वगुरस्मति

मायया काऽयं स्याच्छ्रुत्वा चाब्रह्म वनयत् । २७ ।

अर्थ सायनायक समय देवपूजन सामयिक आति करना चाहिये ओ फिर याग्य सानक समयमें अरहतदेव गुरु और उपदेश लोकोका स्मरण करके था सम्यक्तम मोन चाहिये । तथा अपनी शक्तिके अनुसार अर्थात् अपने सबमन्त्री समयके अनुसार मैथनका त्याग करना चाहिये । सोनेका याग्य समय रात्रिका प्रथम पहर अथवा अन्धी रात है । थोला सोना चाहिये हमरा यह अभिप्राय है कि जितना सोनरा शरीरका स्वाम्य बना रह उतना सोना चाहिये । यह कुछ गिनि नहीं है क्योंकि शनावरण कमक उत्पत्तिसे निग्रा स्वयं भा जाती है । हा हम अवश्य है कि जितना सोना समाग्न बग नहीं मना गाता उ— थाग साना चाहिये । इससे यह भी समझ देना चाहिये कि यदि कोड राग हा या मार्गकी थरावट हो तो एस समय अधिक नी साना चाहिये । तथा ‘अपनी शक्तिके अनुसार मैथनका त्याग करना चाहिये’ यह जो कहा है वह उपनिषद् है और यह स्मरण दिलाता है कि “पावक सेव्या विषयास्तावत्तानाप्रवृत्तिं व्रतयत् अर्थात् “जबतक विषय सेवन नहीं किये जात है तबतकके लिये उनका अवश्य

त्याग कर देना चाहिये । इत्यादि श्लोकके अनुसार भोगोपभोगोंका नियम किये बिना क्षणभर भी रहना ठीक नहीं है ॥ २७ ॥

आगे—रात्रिके पिछले पहर निद्राके भाग होनेपर वैराग्य भावनाओका चितवन करना चाहिये ऐसा सत्रह श्लोकोंमें उपदेश दत्त है

निद्राच्छेद पुनर्बल निर्वेदनैव भावयत् ।

स्वप्नमावितर्क्य सद्य विवानि चतः ॥२८॥

अर्थ—निद्राके भाग हा जानपर चित्तम समार, शरीर, और विषयोके वैराग्यका चितवन करना चाहिये । तब शब्दस यह सूचित होता है कि उम समय धन लाभ आत्मीय चित्ता करना उचित नहीं है । इसका भी कारण यह है कि जिस आत्मान यथायोग्य रातिस वैराग्यका अभ्यास किया है वह तत्काल ही प्रदामरूप सुखान्न अनुभव करता है अथान् विरक्त हा जाता है ॥२८॥

आगे—समागसे विरक्त होनेके लिय कहत हैं

१ रात्रिर्न भयभावानामवध्याज्यवस्यता ।

रात्राहं इह नाय बद्धाऽनादि महूर्मया ०

अर्थ—हाय हाय बड़ा कष्ट है कि जिसमें किसीसे राके न जा सके और बार बार अनियमित रीतिस उर्त एम नरक आदि भवोंम जन्ममरणरूप भयकर भवर उठ रहे हैं ऐस इस ससाररूपी समुद्रमे मोहस अर्थात् अविद्यके स्मृकारसे इस शरीरको अपना जानकर अर्थात् शरीरको ही आत्मा समझकर मैंने अनादिकालसे अपने आप ही अपना स्वरूप जाननेवाले आत्माको अनेकवार ज्ञाना-

वृक्षादि कर्मोंके पराधीन किया है । भावार्थ—मैंने अपनी ही भूलसे ज्ञानस्वरूप आत्माको अनेकवार ज्ञानावरणादि कर्मोंसे बाधा है ॥२९॥

इसलिये अब मुझे क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

तदेन माहमेवाहमुच्छेत् नित्यमुत्सह ।

मुच्यतैतत्तत्र धीणरागद्वेष स्वयं हि ना ॥३०॥

अर्थ—इसलिये मुझे इस मोहके अर्थात् अज्ञानके नाश करनेके लिये ही नित्य प्रयत्न करना चाहिये । एव शब्दसे यह सूचित होता है कि शरीरको नाश करनेके लिये प्रयत्न करना उचित नहीं है । मोहके नाश करनेका मुख्य कारण यह है कि रागद्वेष दोनों ही मोहसे उत्पन्न होते हैं इसलिये मोहके नाश हो जानेसे यह आत्मा बिना किसी प्रयत्नके अपने आप राग द्वेष रहित हो जाता है और जब रागद्वेष रहित हो जाता है तब वह स्वयं मुक्त हो जाता है । इसलिये सबसे पहिले मोहको नाशकरनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये । यहापर आत्माके लिये ना अर्थात् पुरुष ऐमा शब्द दिया है और उस पुरुष शब्दसे मास्य आदिके माने हुये प्रधान आदिका निषेध किया है ॥३०॥

आगे—यह जीव बन्धमे होनवाले सतानरूप अनर्थोंका विचारकर उस बन्धक कारण ऐसे विषयसेबन्नोंके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करता है ऐसा कहते हैं—

बन्धादेहोऽत्र करणान्येतैश्च विषयग्रह ।

बन्धश्च पुनरेवातस्तदन सहाम्यह ॥३१॥

• अर्थ—पहिले किये हुये कर्मके बन्धसे अर्थात् पुण्यपाप्मरूप

कर्मके फलसे शरीर प्राप्त होता है, फिर इस शरीरमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये इंद्रियां प्राप्त होती हैं, तथा इन इंद्रियोंसे अनुक्रमसे स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये विषय ग्रहण किये जाते हैं और फिर इन विषयोंके ग्रहण करनेसे ही शुभाशुभकर्म कर्मपुद्गलोंका ग्रहण अर्थात् कर्मोंका बन्ध होता है तथा इस बन्धसे फिर शरीर इंद्रिया विषय आदि प्राप्त होते हैं (यही परिपाटी बीज वृत्तके सतानकी तरह अनादिकालसे चली आई है, और इन्हींके द्वारा यह जीव अनादिकालसे समागमे परिभ्रमण करता चला आया है) इसलिये मैं कर्मबन्धके कारण ऐसे इन विषयोंको जड़से ही नाश करदूंगा ॥३१॥

आगे—इन विषयोंमें भी स्त्रीकी अभिलाषा अत्यंत दुर्निवार है इसलिये उमके निग्रह करनेका उपाय चित्तबन्धन करनेके लिये कहते हैं—

शानिस्वगतपोष्यानैरप्यसाध्यो स्थि स्मर ।

देहात्मभदशानात्स्वैराग्येणैव साध्यते ॥३२॥

अर्थ—जिन्हें अजैन लोग कामदेवरूप शत्रुके जीतनेमें प्रसिद्ध कारण मानते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी स्मृति करना, कायकेशरूप तपश्चरण करना और पदार्थोंके चित्तबन्धनरूप ध्यान इन तीनोंसे अथवा एक दोसे जो असाध्य है, जीता नहीं जा सकता ऐसा कामदेवरूपी शत्रु, शरीर और आत्माके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुये वैराग्यके द्वारा सहज निग्रह किया जाता है। कामदेव आत्माका

शत्रु है क्योंकि वह इस श्रेष्ठ सबधी और परलोक सबधी पुत्रवार्थको
 मष्ट करनेसे आत्माकी हानि करनेवाला है। एसा वह कामदवरूप शत्रु
 आत्मा और शरीरके भवेद्विज्ञान द्वारा उपन्न हुये वेराग्यसे जीता
 जाता है। क्योंकि ओर्गाणिक वैक्रियक और आहामक ये तीनों ही
 शरीर कमजन्य हैं पादार्थिक हैं और अन्तःमा चिदानन्दस्वरूप है।
 इच्छाका दोनोबा जब अग्य अज्ञान होता है तब उस ज्ञानस
 ससार शरीर और भोगस वेराग्य अथवा म्मस उपेक्षा उत्पन्न हाती
 है, और भोगस वेराग्य वा उपेक्षा उत्पन्न होनेसे वह कामदवरूपी
 शत्रु स्वयं भग्न जाता है नष्ट हो जाता है वा जीता जाता है।
 अपि शब्द आश्चर्यघातक है। आश्चर्य यही है कि अग्य संप्रदाय
 वालोंन कामदवका दश करनक लिख जा ज्ञानियाका समागम तप
 और ध्यान हत मान है व अन्हाक मम्म वशिष्ठ पराशर आदि
 तपस्वियोस अभिचारि हैं। क्योंकि म्मम उत्तर लिखे हुये तीनों
 ही हेतु विद्यमान हैं और भी उनस कामदय नहीं जीता जा सक
 था। एवंगर निश्चयघातक है। महा भवेद्विज्ञान होता है वह भोगेस
 उपेक्षा अवश्य होती है और भोगस उपेक्षा हाना ही कामदवका
 जीतना है। मन्त्रिय भवेद्विज्ञानसे वह असंभव जाता जाना है ॥३२॥

आगे वही जीव तम आ शरीरके भवेद्विज्ञान समग्रनेके
 लिये जिन्होंने समान परिग्रहण त्याग कर लिया है ऐस प्राचीन
 योगींनी तलुति करता है और स्वयं स्वीमात्रवा त्याग करनेमें भी
 असमर्थ होनेस अपनी निंदा करता हुआ कहता है ऐसा कहत है—

धन्यास्ते येऽत्यजन् राज्यं भेदज्ञानाय तादृशं ।

धिष्मादशकलत्रेच्छातत्रगार्हस्थ्यदु स्थितान् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिन्होंने नपश्चरण और श्रुतज्ञानके अभ्यासद्वारा उत्पन्न हुये पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुये साम्राज्य आदि भोगों पर भोगोंका उपभोग किया और फिर अपने शरीर और आत्माके भेदविज्ञान जाननेके लिये पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य, वीर्य, परिजन, काम और भोगादिकोंमें तीनों लोकोंमें मान्य ऐसे साम्राज्यको जीर्ण तृणके समान छोड़ दिया ऐसे व भग्न स्मरण आदि पुरुष ही धन्य है पृथ्वी पुरुषोंके द्वारा भी प्रशंसनीय । है अब अपना दृष्टांत देकर जो विषयाभिलाषाके परतप्त होकर गृहस्थधर्ममें अनेक दोषोंको जानते हुये भी आपको ग्रेड नहीं मकते उनको निराश्वर करता हुआ कहता है कि निम्में स्त्रीकी इच्छा ही प्रधान है अथवा गृहस्थाश्रमके समस्त निम्न नेमित्तिक ३ पुत्रान् स्त्रीके साथ रहनेवाले (गृहस्थाश्रमन रहनेवाले) गृहस्थके द्वारा ही होने है इसलिये स्त्रीमें उत्पन्न होनेवाली अभिलाषाके अधीन ऐसे गृहस्थधर्मके दुःखमें दुःखी जयान् अनेक दुष्ट आधि व्याधियोंसे आकुलित ऐसे जो मेरे समान तत्त्वज्ञान होनेपर भी विषयभोगोंके त्याग करनेमें असमर्थ होकर विषयोंकी अज्ञान वशीभूत पाये जाते हैं उनको धिक्कार है अर्थात् मैं उनकी और अपनी बार बार निंदा करता हूँ ॥ ३३ ॥

आगे—स्वयं अभिलाषा करनी हुई उपशमरूपी लक्ष्मी और

स्त्री इन दोनोंमेंसे मझे कौन वश कर सकती है और कौन नहीं सो कहते हैं—

इत शमश्री स्त्री इन कथता मा जयन्ता का ।

आ जानमन्त्रवान जघ्नी या मोहगन्धम । ३४॥

अर्थ—अतीन्द्रिय और इन्द्रियसम्बन्धी सुखोंको जाननेवाले मुझे एक ओरसे प्रशम अर्थात् शतनाम उत्पन्न होनेवाली सुख सम्पत्ति अपनी ओर स्वाच रही है और दूसरी ओरसे स्त्री अपनी ओर खींच रही है । इसलिये मझे सन्देह है कि इन दोनोंमेंसे कौन बलवती है जो मझे अपना ओर खींचकर जय प्राप्त करगी अथवा आ मझे अरहन्तवके उपदेशके अनुसार इन दोनोंका बन्ध और अकल स्मरण हा आया अर्थात् मैंने इन दोनोंका बन्ध निश्चिन्त रीतिसंज्ञान लिया कि स्त्री ही मझे अपनी ओर खींचकर जय प्राप्त करगी और प्रशम रूपरक्षसीवा विगमन करेगी । प्रशमरूप रक्षसी स्त्रीको नहीं जीत सकती । क्योंकि स्त्री चरित्रावणरूप माहाराजाकी एक सना है । इसलिये वही जीत सकेगी । जिस प्रकार प्रतापी राजा अपनी सना के द्वारा अपन शत्रुको जीत लेता है उसीप्रकार यह मोहरूपी स्त्री सनाके द्वारा प्रशमसुखको जीत लेगा । आ यह स्ताप और प्रकोपको दिखलाता है अर्थात् स्त्री जानगा यह देखकर स्ताप होता है अथवा क्रोध आता है ॥३४॥

आग—स्त्रीका त्याग करना अति कठिन है ऐसा कहते हैं—

अत्र पाणिग्रहणीय कथं मा तन्महाविशाल ।

यत्पृथग्भावितात्म्यापि समवैम्यनया मुन ॥३५॥

अर्थ—यह बड़ा आश्चर्य है कि मैंने जिसका केवल हाथ पकड़ा है ऐसी यह सामने दिखनेवाले विवाहिता स्त्री स्वीकार करनेवाले मेरे सर्वांग आत्मामें चारों ओरसे प्रविष्ट हो गई है अर्थात् मुझे अपने स्वरूप ही कर लिया है ? क्योंकि तत्त्वज्ञानसे मैंने अपने अंतःकरणमें बार बार आत्माका चिंतन किया है अर्थात् इस स्त्रीसे मैं भिन्न हूं, यह मुझसे भिन्न है, मैं अन्य हूं, यह अन्य है इसप्रकार आत्माको पृथक् रूपसे बार बार चिंतन किया है तथापि मैं इसके साथ अभेद रूपसे परिणत होता हूं अर्थात् मैं इस रूप ही हूं, यह मुझ रूप ही है इसप्रकार अभेदभावनामें परिणत होता हूं । यह बड़ा आश्चर्य है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब स्त्रीको सर्वथा भिन्न जानकर और भिन्न रूपसे बार बार चिंतन करके भी उसके साथ अभेद रूपसे परिणत हो जाता है तब फिर मोहके बशसे उसे अभिन्न मानकर उसके साथ अभेद रूपसे परिणत हो जाय तो आश्चर्य ही क्या है ॥ ३५ ॥

आगे—आत्माके लिये इसप्रकार स्त्रीसे निवृत्त होनेका उपदेश देकर उस निवृत्त हुये आत्माको धनकी इच्छा करना उचित नहीं है ऐसा मुक्तिपूर्वक कहते हैं—

स्त्रीनिश्चिन्त निवृत्तं चेन्ननु विप किमीदृसे ।

मृत्युदणकयोऽपि स्त्रीनिरीहं धनग्रहः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे मन ! हे अंतःकरण ! यदि तू भेदविज्ञानके बलसे स्त्रीसे निवृत्त हो चुका है अर्थात् तेरे स्त्रीकी अभिराधा नहीं है तो फिर धनकी वांछा क्यों करता है ? कदाचिन् कोई यह कहे

किं स्त्रीसे विरक्त होनेपर भी धनकी इच्छा करनेसे क्या हानि है ? परंतु इसका समाधान इसप्रकार करते हैं कि स्त्रीसे विरक्त होनेपर धनको उपार्जन करना रक्षण करना आदि मृतपुरुषके (मुग्दके) मंडन करनेके समान है । निम्नप्रकार मुग्दाक शरीरमें बस्त्रादिमें अलंकार करना व्यर्थ है क्योंकि वह अलंकार उसमें भोगोपभोगम नहीं आता उसीप्रकार जो पुरुष स्त्रीके विषयोस विरक्त हो गया है उसका धन ग्रहण करना व्यर्थ है । इसका कारण यह है कि सम्पत्ति यह प्रसिद्ध है कि धन विषयमुखका साधन है और विषयमुखोंमें मुख्य मुख स्त्रीसेवनके आधीन है, महल बगीचा आदि तो केवल उसको उद्दीप्तन और सहायता करनेवाले हैं इसलिये वस्तु स्वयं गौण है अतएव स्त्रीमें जिसकी अभिलाषा नहीं है उसको और विषयोंमें भी क्या प्रयोजन है ॥३९॥

आगे—इसप्रकार वैराग्य चिन्तन करनेवाले पुरुषको पण्डित साययिककी भावना कानी चाहिये ऐसा सन श्लोकमें उक्त है

एतच्च प्रतिस्पर्धायां मुनिवन्मत

मनसि नान्यथा यथाऽनर्थिनः ॥ ३९॥

अर्थ—आगे कहे हुए प्राण कथक आदिसे अस्ति अस्तित्व आदि चिन्तन कर अपन उद्योगको बार बार मोक्षमार्गमें लगाना चाहिये अर्थात् मायामागम जनक लिये बार बार उत्साह करत रहना चाहिये । चकारता न मन्त्रय हे अर्थन् केवल ससारादिसे वैराग्यका ही चिन्तन नहीं करना चाहिये किंतु मोक्षमार्गमें भी अपना चित्त लगाना चाहिये । यहापर कदाचित् कोई यह शक

को कि जिनका आचरण नहीं किया जाता ऐसे मनोरथ स्वप्न-
ज्यके समान हैं अर्थात् आचरण करनेके बिना चितवन करना व्यर्थ
है तो इसका समाधान इमप्रकार करते हैं कि निश्चयस अर्थात् मोक्ष-
रूपी रथपर आरूढ (सवार) हो जानेसे अशक्य वस्तुकी अभिलाषा-
रूप मनोरथ भी भव भवमे अनेक प्रकारकी विभूतियोंके संपादन
करनेवाले हो जाते हैं, क्योंकि वे तीव्र पुण्यबन्धके कारण है। अषि
शब्दसे यह सूचित होता है कि जब मनोरथ ही अभ्युदयके संपा-
दन करनेवाले हैं तब फिर यदि उन मनोरथोंके अनुसार अनुष्ठान
किया जाय तो फिर कहना ही क्या है, अवश्य ही उत्तम उत्तम
विभूतिया प्राप्त होंगी। कहा भी है “यत्र भाव शिव धत्ते द्यौः
कियद्दुर्वर्तिनी” अर्थात् “जिम जिनमतमें केवल भावोंसे ही मोक्ष
मिलती है वहा स्वर्ग किनना दूर है ?” ॥३७॥

आगे—जीवका जीवितव्य आयुर्कर्म और शरीरमय ही है।
इन दोनोंके विनाश होनेसे जीवितव्यका नाश होता है और उसके
नाश होनेसे स्वार्थसिद्धिका नाश होता है ऐसा प्रबल युक्तिके द्वारा
दिखाते हैं—

क्षणे क्षणे गलत्यायु कायो हसति सौख्यवात ।

इहे जरा नु मृत्युं नु समीचीं स्वार्थसिद्धय ॥३८॥

अर्थ—मनुष्यादि भव धारण करनेका कारण ऐसा आयु-
कर्म क्षण क्षणमे क्षय होता रहता है तथा शरीर भी स्वार्थक्रियाकी
कारणभूत सामर्थ्यसे प्रतिक्षण घटता रहता है। इसलिये क्या मैं
अपनी अभिलाषा पूर्ण करनेमें बाधक ऐसे बुढ़ापेकी अर्थात् समस्त

शरीरकी शक्तिके क्षय होनेकी अथवा संपूर्ण आयुके नष्ट होनेके रूप-
मरणकी इच्छा करूँ ? अर्थात् कभी नहीं। भावार्थ—पुरुषार्थकी सिद्धि
करनेके लिये आयु और शरीर प्रधान कारण हैं, और यह निश्चित
है कि ये दोनों ही प्रतिक्षण क्षय होनेवाले हैं तब फिर भग
पुरुषार्थकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं हो
सकती। इसलिये बुढ़ापा और मृत्यु दोनोंकी ही इच्छा कभी नहीं
करनी चाहिये ॥ ३८ ॥

आग—जिनधर्मका पाठ्य करन हुये यदि विपत्ति भी आवे
तो उसकी स्तुति करते हैं तथा जिनधर्मके त्याग करनेमें सपत्ति भी
प्राप्त हो तो उसका तिरस्कार करते हैं और इन दोनोंका परिग्रहक
त्याग करनेमें दृढता दिखलाने है—

त्रियाममभिहाराऽपि । जन्ममरणं वा ।

निपदा सपदा नास्तीं जिनधर्ममुच्यते ॥ ३९ ॥

अर्थ—जिनेन्द्रद्वयके कहें हुये शुद्धचिन्तनदम्बरूप आत्माके
परिणति हानरूप धर्मको प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाले मुझको यदि
शारीरिक मानभित्त दुःख किंवा परिग्रह और उपसर्ग बार बार आवे
अपि शब्दरूप एकवार अथवा मदम्बरूप आवें अथवा बार बार अतिशय
रूपसे आवें तो अच्छे हैं प्रशंसनीय हैं, परंतु यद्योक्त जिनधर्मको
त्याग करनेवाले अथवा जिनधर्मसे रहित ऐसे मुझको यदि समस्त
इंद्रियोको सुख देनेवाली अनव विभूतियां बार बार प्राप्त हों तोभी
अच्छी नहीं हैं ॥ ३९ ॥

आग—मुनियोंके आचरण करनेके अभ्याससे जो अन्य

किसीको प्राप्त नहीं हो सकती ऐसी समताकी सवज्जाह इच्छा करनी चाहिये ऐसा कहते हैं—

लब्ध यदिह लब्धाय तच्छामप्यमहोदधि ।

मभित्वा सम्यपीयुः पिबेय परदुर्लभ ॥४०॥

अर्थ—इस गृह्यश्रममें अथवा इस मनुष्य जन्ममें जो कुछ स्त्री सपना आदि प्राप्त करना चाहिये अथवा पुण्यवानोंको जो संपादायें प्राप्त होती हैं व मंत्र मन्त्रे प्राप्त हो चुकी हैं अर्थात् इसमें मैं कृतार्थ हो चुका हूँ इसलिये अब मन्त्रे मुनियोंके मूलगुण और उत्तरगुणोंके आचरणरूप महासमुद्रको मथन (अम्यास) करके सर्वत्र समतारूप अमृतका पान करना चाहिये । जिसप्रकार यह कह-
वत प्रसिद्ध है कि 'सुर असुरोंने तिरोदधिको मथनकर उसमेंसे निकले
हुये अमृतको पिया था उसीप्रकार मुनिधर्मको धारण कर समता-
रूप अमृत पीना चाहिये । यह समतारूप अमृत बहुत दुर्लभ है,
जिनमार्गको न जानन्वाले अन्य स्मरणयुक्तोंके लोगोंको और सुर असुर
लोगोंको तो मिल ही नहीं सकता, जिनमार्गको जानवालोंको भी
यह अत्यन्त कठिन है, बहुत थोड़ा लोगोंको प्राप्त होता है । यह
समता परिणाम परम नृप्तिका कारण है इसलिये ही इसे अमृतकी
उपमा दी है । मुनिधर्मसे अनर्घ्य (अमूल्य) रत्नोंकी अर्थात् रत्नत्रय
यकी उत्पत्ति होती है तथा वह अत्यन्त दुर्लभाह (जिसमें कोई साधा-
रण मनुष्य न जा सके) है और अपार है इसलिये ही उसे महा-
सागरकी उपमा दी है । अभिप्राय यह है कि रात्रिमें नींद सुझ

जानिएर मुनिव्रत धारणकर समता परिणाम धारण करनेके लिये सदा चितवन करते रहना चाहिये ॥४०॥

आगे—इसी समताके प्राप्त होनेके लिये फिर भी चितवन करना बतलाते हैं—

पुरेऽरुष्ये मणौ रेणौ मित्र इत्रौ सुखेऽसुख ।

जीवित मरणे माक्ष भव स्या समधी कदा ॥४१॥

अर्थ—चारों प्रकारकी समृद्धिके स्थानभूत और प्रीतिके कारण ऐसे नगर तथा इससे विपरीत जगल इन रागद्वेष उत्पन्न करने वाले दोनोमें कब एकसे परिणाम धारण करूंगा अर्थात् वह कौनसा समय आवगा कि जब मैं प्रीतिके कारणोंसे प्रीति और द्वेषके कारणोंसे द्वेष छोड़कर उपेक्षारूप परिणत होऊंगा । तथा इसीप्रकार रत्न आदि मणि और धूलिमें उपकार करनेवाले मित्र और अपकार करने वाले शत्रुमें प्रमत्त करनेवाले सुख आंग शरीर मनका सताप देनेवाले दुःखमे पुरुषार्थकी सिद्धिक कारण एस जीवितव्य और उससे विपरीत मरणमें तथा अनन्त सुख स्वरूप मोक्ष और उससे विपरीत दुःख स्वरूप समाधिमे कब समता धारण करूंगा ? यहापर इतना विशद जान लेना चाहिये कि नगर और जगलोमे समता अन्य लोगोंके भी हो सकती है परन्तु यह परम वैराग्यमे इतना लीन हुआ है कि मोक्ष और समाधिमे भी समतावृद्धिस अर्थात् एकसा देखता है । शास्त्रका वचन है कि “ मोक्षे भव च सर्वत्र निष्ठो मुनिसत्तम ” अर्थात् श्रेष्ठ मुनि ही मोक्ष ओर समाधि दोनोसे सब जगह निस्पृह होते हैं ॥४१॥

आगे—मुनिधर्मके आचरणोंको उत्कृष्ट रीतिसे पालन करनेके चितवनको कहते हैं—

मोक्षोन्मुखक्रियाकाङ्क्षिस्मापितकर्हिर्भनः ।

कदा लप्स्ये समरसम्वादिना पत्तिमात्मदृक ॥४२॥

अर्थ—ऐसा कौनसा समय आवेगा कि जब मैं आत्माको साक्षात् देखनेवाला होकर अनतज्ञानादि चतुष्टयके प्रगट होने स्वरूप मोक्षके सिद्ध करनेमें उद्यत हुये मुनियोंके क्रियाकाङ्क्ष अर्थात् गुरु-कुलकी उपासना, क्लेश आतापन आदि योग और कायक्लेश आदिको उत्कृष्ट रीतिसे पालनकर बहिरात्मा लोगोंको चकित करता हुआ समरसका आस्वादन करनेवाले अर्थात् ध्याता, ध्येय, और ध्यानके एकरूप होनेसे केवल आनन्दका आम्वादन करनेवाले बार बार उसी आनन्दका अनुभव करनेवाले घटमान योगियोंकी अथवा निष्कण्ठ योगियोंकी पत्तिमे प्राप्त होऊँगा भावार्थ—मैं उत्कृष्ट मुनिवन धारणकर कब उत्तम मुनियोंके समान होऊँगा ॥४२॥

आगे—वही श्रावक उत्कृष्ट योग धारण करनेकी इच्छा करता है ऐसा कहते हैं—

शून्ययानैकतानस्य स्थाणुबुद्धानुहु-मृगै ।

उदृश्यमाणस्य कदा यास्यति दिवसा मम ॥४३॥

अर्थ—तत्त्वज्ञान और वैराग्यको धारण करनेवाले मेरे योगाभ्यास समयके वे दिन रात कब निकलेंगे कि जब मैं निर्विकल्पक समाधिमें लीन होऊँगा और गाय भैरव आदि ग्रामीण पशु और वृक्ष आदि जंगली जानवर मुझे किसी वृत्तका टूट अथवा किसी

लकड़ीका खभ समझकर मेरे शरीरसे अपने कंधे और सींग आदि रगड़ेंगे । भावार्थ—जब मैं नगरके बाहर ध्यानमें तल्लीन होकर कायोत्सर्गसे खड़ा हुआ उस समय कंधे आदिमें खुजली होनेसे व्याकुल ऐसे इच्छानुसार फिरनेवाले गाय भैस आदि पशु मुझे लकड़ीका खभ समझकर अपनी खुजली मिटानेके लिये मेरे शरीरसे अपने कंधे आदि धिसेंगे तथा जब मैं वनमें जाकर ध्यानमें तल्लीन होकर कायोत्सर्गसे खड़ा हुआ उससमय हिरण आदि जंगली जानवर मुझे ठूठ समझकर अपनी खुजली मिटानेके लिये मेरे शरीरसे अपने कंधे आदि धिसेंगे और मैं नगर अथवा वन दोनोंमें रहनेके आग्रहसे रहित होकर शुद्ध विद्वान्द स्वरूप अपने आत्मामें तल्लीन रहूँगा ऐसे शुभ दिन मुझे कन प्राप्त होंगे । इसप्रकार उम महात्माका मनोरथ होना चाहिये ॥४३॥

आये—जिन प्राचीन प्रोषधोपवास करनेवाले श्रावकोंने प्रोषधोपवासकी महारात्रिमें नगरके बाहर कायोत्सर्गमें स्थित होकर अनेक उपसर्ग महन किये हैं और अपने अचल योगसे चलायमान नहीं हुये हैं ऐसे श्रावकोंकी वह स्तुति करता है—

धन्यास्त जिनदत्ताद्या गुण्णिोऽपि न येऽचलन् ।

तत्तादृगुपसर्गोपनिपात जिनधर्मत ॥४४॥

अर्थ—जो गृहस्थ होकर भी शस्त्रप्रहार आदि शास्त्रोंमें कहे हुये अथवा उनके समान अन्य अनेक उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुये अथवा उनके द्वारा सेवन किये हुये सामयिकसे चलायमान नहीं हुये हैं । ऐसे जिनदत्त श्रेष्ठि, वारिषेज-

कुमार आदि प्रोषषोष्वास करनेवाले लोग ही धन्य हैं, वे ही पुण्यवान हैं, उनके लिये मैं भी बाच्छा करता हू अर्थात् मैं भी ऐसे उपसर्गादि सहन करनेवाला हो ऐसी इच्छा करता हूँ। अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब वे गृहस्थ होकर भी चलायमान नहीं हुये है तब वे मुनि होकर तो कभी भी चलायमान नहीं हो सकते ॥४४॥

आगे—व्रत प्रतिमाका उपसंहार करके उसके अनुष्ठान करनेवालेको क्या विशेष फल मिलता है सो कहते हैं—

इत्याहोरात्रिकाचारचारिणि व्रतधारिणि ।

स्वर्गश्री क्षिपत मोक्षश्रीर्पयेव वरम्भज ॥४५॥

अर्थ—इसप्रकार जो ब्राह्म मुहूर्तमें उठना आदि दिनरातके कहे हुये आचरणोंको और पहिले कहे हुये व्रतोंको अतिचाररहित पालन करता है अर्थात् जो दूसरी व्रत प्रतिमाका पालन करता है उस श्रावकके गलेमें सौधर्म आदि स्वर्गोंकी लक्ष्मी मोक्षरूपी लक्ष्मीके साथ ईर्षा करके ही क्या मानों वरमाला डालती है। भावार्थ—जैसे कोई महाकुलीन कन्या पितादिकी आज्ञासे अपने अभीष्ट पतिके गलेमें इस बुद्धिसे वरमाला डालती है कि इसे कोई अन्य स्त्री न स्वीकार कर लेवे। इसीप्रकार इसको मोक्षस्त्री स्वीकार न कर लेवे ऐसी ईर्ष्यासे स्वर्गलक्ष्मी व्रतप्रतिमा पालन करनेवाले इस महाश्रावकके गलेमें माला डालती है, अर्थात् वह स्वयं इसे स्वीकार करती है ॥४५॥

इसप्रकार पंडितप्रवर आशाधरविरचित स्वोपज्ञ (निजविरचित)

सागारधर्मावृत्तको प्रगट करनेवाली भव्यकुमुदचंद्रिका टीकाके

अनुसार नवीन हिंदी भाषानुवादमें धर्मावृत्तका पदार्थ और

सागारधर्मावृत्तका लब्ध अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ सातवां अध्याय । ॐ

आगे—सामयिक आदि शेष नौ प्रतिमाओंका स्वरूप निरूपण करनेके लिये कहते हैं उममें भी व्रत प्रतिमामें जो सामयिक त्रीलरूपसे कहा गया था वही व्रतरूप पालन करनेसे तीसरी प्रतिमा हो जाती है ऐसा दिवालाते हुये कहते हैं—

मुहम्मल्लोत्तरगुणग्रामाम्यासविशुद्धीः ।

भजस्त्रिसध्य दृच्छेपि साम्यं मामायिकी भवेत् ॥१॥

अर्थ—जिस व्रती श्रावककी बुद्धि निरतिचार सम्यग्दर्शन निरतिचार मूल्यगुण और निरतिचार उत्तरगुणोके समूहके अभ्याससे विशुद्ध है अर्थात् प्रतिबंधक कर्मके नाश होनेसे सामयिक करनेके चरणोंमें समर्थ हो गई है ऐसा श्रावक प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों समयोंमें परिपह और उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी समता अर्थात् मोह क्षोभ दोनोंसे रहित अपने परिणामोंको धारण करता है वह सामयिकी वा सामयिक प्रतिमाका धारण करनेवाला कहा जाता है ॥१॥

आगे—व्यवहार सामयिककी विधिको कहकर निश्चय सामयिक करनेका विधान कहते हैं—

कृत्वा यथोक्त कृतिकर्मसध्या त्रयेऽपि यावन्नियम समाधेः ।

ये वज्रपातेऽपि न जात्वपैति सामायिकी कस्य स न प्रशस्यः ॥२॥

अर्थ—जो व्रती श्रावक प्रातःकाल आदि तीनों समय तथा अपि शब्दसे अन्य समयमें भी आवश्यकआचार्यमें कहे हुये योग्य

काल योग्य आसन आदि वदना कर्मका निरूपण किया है उसे जो व्रती श्रावक प्रातः काल आदि तीनों समय तथा अपि शब्दसे अन्य समयमें भी करता है, अथवा अपि शब्दसे समता धारण करता है, वह व्यवहार सामयिक कहलाता है । तथा वही श्रावक यह व्यवहार सामयिक करके जबनक उसने समाधि धारण करनेकी प्रतिज्ञा की है तबतक वज्र वा विजली पड़नेपर भी तथा अपि शब्दसे अन्य अनेक उपसर्ग आदि उपस्थित होनेपर भी कभी भी समाधिसे अर्थात् रत्नत्रयकी एकाग्रतारूप योगसे च्युत नहीं होता है वह सामायिक करनेवाला श्रावक किसी सामायिककी इच्छा करनेवालेसे अथवा इन्द्रादि देवोंसे प्रशसनीय नहीं गिना जाता अर्थात् सब उसकी प्रशंसा करते हैं । यह समाधिस च्युत न होना निश्चय सामयिक है ॥२॥

आगे—निश्चय सामयिककी शिस्तरपर विराजमान अर्थात् उत्कृष्ट निश्चय सामयिक करनेवालेकी प्रशंसा करते हैं—

आरोपित सामायिकव्रतप्रासादमूर्धनि ।

कलशस्तेन येनैषा भुरारोहि महामना ॥३॥

अर्थ—गणधर चक्रवर्ती और इन्द्र आदि देव भी निस्संकी स्तुहा करते हैं ऐसा जो महात्मा इस व्यवहार सामायिकपूर्वक

१ योग्यकालासनस्थानमुद्रावतशिरोनति ।

विनयेन यथाजात कृतकर्मा मल भजत् ।

जो योग्य काल आसन स्थान मुद्रा आवर्त शिरोनति क्रियायें करता है तथा विनयपूर्वक सर्व परिग्रहका त्याग कर सामयिक करता है वह सब दोषोंको दूर करता है ।

निश्चय सामायिकरूपी पृथ्वीपर चढ़ा है अर्थात् जिसने व्यवहार सामायिकपूर्वक निश्चयसामायिक प्रतिमा धारण की है उसने केशवध आदिके नियमित समयमें होनेवाले समतापरिणामरूप सामायिक व्रतरूपी मदिरके शिस्वरपर कलश स्थापन किया ऐसा समझना चाहिये । सामायिक व्रतका प्राप्त होना कठिन है, प्राप्त होनेपर भी उसपर चढ़ना अर्थात् उसे धारण करना अनि कठिन है और वह इष्टमिदिका कारण है इसलिए ही उस मदिरकी उपमा दी है । अभिप्राय यह है कि निश्चय सामायिक धारण कर जो तीसरी प्रतिमा पालन करता है सामायिक व्रत उमीका सफल और सुशोभित समझना चाहिये ॥३॥

आगे—चार श्लोकोंमें प्रोषधोपवास प्रतिमाका व्याख्यान करते हैं—

स प्रोषधोपवासी स्याद्य सिद्ध प्रतिमात्रय ।

साम्यान्न च्ववत यावत्प्रोषधानशनव्रत ॥ ४ ॥

अर्थ—जो श्रावक दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा और सामायिक प्रतिमामें सिद्ध है अर्थात् तीनों प्रतिमाओंको निर्दोष रीतिसे पालन करता है और मोलह पहरतक जो प्रोषधोपवास व्रत स्वीकार किया है उतने समयमें भावसामायिकरूप समता परिणामोंमें कभी च्युत वा क्लायमान नहीं होता उसे प्रोषधोपवास प्रतिमाको धारण करने वाला प्रोषधोपवासी कहत है । जहां सात शीलोंमें प्रोषधोपवासका निरूपण किया है वहां समता परिणामोंसे च्युत होनेपर नाम सामायिक आदि पाचों प्रकारके सामायिकता आचरण करता है । परंतु

चौथी प्रतिमार्गे प्रोषधोपवास करनेवाला सोलह पहर समता परिणामोंसे ही व्यतीत करता है ॥ ४ ॥

आगे—प्रोषधोपवास करनेवाले श्रावकके महत्वकी मर्यादा टिखलाते हैं—

त्यक्ताहारगसस्कारव्यापार प्रोषध श्रुत ।

चेलापसृष्टमुनिवद्भाति नदीयसामपि ॥५॥

अर्थ—चारों प्रकारका आहार, स्नान, उवटन, सुगन्धद्रव्योंका विलेपन, पुष्प, सुगन्धित वस्त्र, और आभरण आदि शरीरके सस्कार, व्यापार और साहचर्यसे साव्य आरभ आदिका पूर्ण रीतिसे त्याग कर दिया है ऐसा प्रोषधोपवास करनेवाला श्रावक समीप बैठनेवाले लोगोंको अथवा भाई बंधु आदि कुटुंबी लोगोंको तथा अपि शब्दसे विशेषकर अन्य मतवालाको ब्रह्मचर्य धारण करने और शरीरादिकसे ममत्व परिणाम छोड़ देनेसे जिन्हें उठाकर किसीने उपसर्ग किया है ऐसे परिग्रहरहित मुनिके समान शोभायमान होता है। भावार्थ—ब्रह्मचर्य धारण करने और ममत्व छोड़ देनेसे प्रोषधोपवासी श्रावक ठीक मुनिके समान जान पड़ता है केवल वस्त्रमात्रका अंतर रहता है। अपि शब्दसे आश्चर्य भी सूचित किया है अर्थात् आश्चर्य है कि श्रावक भी मुनिके समान जान पड़ता है। इस श्लोकसे यह भी सिद्ध होता है कि आहारका त्याग करना, अगसस्कारोंका त्याग करना, साव्य व्यापारका त्याग करना और ब्रह्मचर्य धारण करना इसप्रकार प्रोषधोपवास चार प्रकारका है ॥ ५ ॥

आगे—सामायिक और प्रोषधोपवासकी प्रतिमा सिद्ध करनेके लिये कहते हैं—

यत्प्राक् सामायिकं शीलं तद्व्रतं प्रतिमावतः ।

मथा तथा प्रोषधोपवासोऽपीत्यत्र युनिवात् ॥६॥

अर्थ—जो सामायिक व्रतप्रतिमा धारण करनेवाले श्रावकके शील कहलाता है और सामायिक प्रतिमावालेके व्रतरूप होता है उसीप्रकार जो प्रोषधोपवास व्रत प्रतिमावालेके शील कहलाता है वही प्रोषधोपवास चतुर्थ संयम विशेषके अनुष्ठान करनेवाले अर्थात् चौथी प्रतिमा पालन करनेवालेके व्रतरूप होता है । (भावार्थ—शील नाम अमुख्य व्रतोंका है । जैसे मुख्य खेतकी रक्षाके लिये अमुख्य रूपसे बाड़ लगाते हैं उसीप्रकार पाँचों अणुव्रतोंकी रक्षाके लिये शील पालन किये जाते हैं । यदि खेतकी तरह बाड़की भी रक्षा की जाय तो वह भी मुख्यरूप गिनी जाती है । इसी तरह सामायिक और प्रोषधोपवास भी जो व्रत प्रतिमामें अमुख्यरूपसे गिने गये थे वही यदि मुख्यरूपसे पालन किये जायें तो अलग अलग व्रत कहलाते हैं जिनको क्रमसे तीसरी और चौथी प्रतिमा कहते हैं । वह मिथान स्वामी सयंतभद्राचार्यके मतसे भी ध्वनित होता है क्योंकि उन्होंने व्रत प्रतिमाका स्वरूप इसप्रकार कहा है “निरतिक्रमणमणुव्रतपंचक्रमपि शीलसप्तकं चापि” अर्थात् जो अतिवार रहित पाँचों अणुव्रतोंको और सातों शील्लोंको भी धारण करता है वह व्रती वा व्रत प्रतिमावाला कहलाता है । इस वाक्यमें अपि शब्दसे शील सप्तकके धारण करनेकी गौणता

दिखाई है । इतना ही नहीं किंतु आचार्यने अलग अपि शब्द देकर शीलसप्तकको निरतिचारके विशेषणसे भी बंचित रखा है, अर्थात् 'निरतिक्रमण' यह विशेषण केवल अणुव्रतोंका ही है शीलव्रतोंका नहीं । व्रत प्रतिमावाला अणुव्रतोंको ही निरतिचार पालता है शीलव्रतोंको नहीं । उनको वह सातिचार ही पालता है । यदि ऐसा न होता अर्थात् व्रत प्रतिमावाला शीलव्रतोंको निरतिचार ही पालता तो फिर सामायिक और प्रोषधोपवासको पृथक् प्रतिमा (प्रतिमारूपव्रत) माननेकी आवश्यकता न होती क्योंकि उनकी पूर्णता और मुख्यता वही हो चुकती । इसलिये सिद्ध है कि मूलगुणरूपसे पालन करनेवाला अणुव्रतोंको सातिचार पालता है और उनकी रक्षाके लिये गौणरूपसे शीलव्रत पालना है । तथा व्रतप्रतिमा पालन करनेवाला अणुव्रतोंको निरतिचार पालन करता है शीलव्रतोंको उसीप्रकार गौणरूपसे सातिचार पालन करता है । सामायिक प्रतिमावाला और प्रोषधोपवास प्रतिमावाला सामायिक और प्रोषधोपवासको निरतिचार और मुख्यरूपसे पालन करता है । बस, सामायिक और प्रोषधोपवासको पृथक् प्रतिमा सिद्ध करनेके लिये यही शास्त्रकारोंकी युक्ति है ॥ ६ ॥

आगे—उत्कृष्ट रीतिसे प्रोषधोपवासको पालन करनेवाले आचर्यको प्रशंसा करते हैं—

निशा न्यक्त प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे ।

ये क्षोभ्यन्ते न केनापि तान्मुमस्तुर्वभूमिमान् ॥ ७ ॥

अर्थ—जो अशुभ कर्मके नाश करनेके लिये मुनियोंके समान कायोत्सर्गरूप प्रतिमायाग धारणकर पर्वदिनोंकी रात्रियोंको व्यतीत करने हैं और जो किसी भी परिषद् और उपसर्गके द्वारा अपनी समाधिमें च्युत नहीं हान एस चौथी सयम विशेषकी पदवीको प्राप्त अर्थात् प्रापधोपवास प्रतिमा धारण करनेवालेके लिये ह्यम नमस्कार कर्त्त है ॥ ७ ॥

प्राग—चार श्लोकोंमें सचित्तन्याग प्रतिमाका वृत्त है—

इतिताकुम्भीजागुल्यणछप्र मर यान् ।

जात्रवृषक्षतुर्गिष्ठ साचिचारत स्मृत ८ ॥

अर्थ— जिसके हृत्पद्मे स्वर्ण अनुकपा वा त्याग स्फुरायमान रहती है अर्थात् जो दयायी मूर्ति है और जो लिंगी दुर्ध्व चरणों प्रतिम-अर्थात् पृणरूपसे निर्वाह करता है ऐमा जा ध्रावत् अप्राप्तुक् अर्थात् अग्निम नहीं पके दृष्टे हर अक्षर, जो बोनसे उपज सर्वे एमें हर बीज, जब लवण और आदि शब्दस कद, मूल, फल पत्र करण आदि पदार्थोंका त्याग करता है, हर पदार्थको अप्राप्तक नहा गता वह शास्त्रोंमें सचित्तविरत ध्रावत् कहा जाता है ।

इस श्लोकक दूसर पादमें नौ अक्षर हैं और अनुष्टुप् श्लोकके एव चरणमें नौ अक्षर होन उद्देशात्त्वक समान्य नियमसे विरुद्ध है तथापि विशेष नियमोंके अनुसार और वही कही शिष्टपुरुषोंके प्रयोगानुसार इसमें दोष नहीं है “ वृषमाद्या वर्द्धमानाता जिनेन्द्रा दश पञ्च च इत्यादि पूर्वाचार्योंके प्रयोगोंमें भी नौ अक्षर द्रव्ये

जाते हैं । अथवा “ हरिताकुरबीजाकलवणाद्यप्राप्तुं त्यजन् ” ऐसा पाठ मानना चाहिये, क्योंकि अबु और अप् दोनोंका अर्थ मल ही होता है ॥८॥

आगे—‘दयाकी मूर्ति इस विशेषणका मर्मर्यन करते हैं—

पादेनापि स्पृशकथं वशाद्योऽति कृतीयत ।

इति न्याभितानतनिगोतानि स मोक्षये ॥९॥

अर्थ— जो पाचवी प्रतिमाके धारण करनेमें उद्यत हुआ श्रावक किसी प्रयोजनसे केवल पैरोंसे ही अनतनिगोदके आश्रित ऐसी हरितिकाय साधारण शरीर वनस्पतियोंको स्पर्श करता हुआ भी पाक्षिक श्रावककी अपेक्षा अत्यन्त घृणा करता है वह क्या कभी उन पदार्थोंका भक्षण करेगा ? अर्थात् कभी नहीं । अभिप्राय यह है कि बिना प्रयोजन स्याकर जीवोंकी विराधना करनेका तो वह त्यागी ही है । केवल प्रयोजनके वश होकर पैरोंसे स्पर्श करता हुआ भी जब घृणा करता है तब फिर हाथसे स्पर्श करनेकी तो बात ही क्या है और जो स्पर्श करनेसे ही घृणा करता है तब फिर वह उसे भक्षण कैसे कर सकता है ? महापुराणमें भी ब्राह्मण निर्माण करनेके समय लिखा है “ सत्ये वाननशो जीवा हरितेष्वकुरादिषु । निगोता इति सार्वज्ञ देवास्माभि श्रुतं कथं । ’ अर्थात् जो मनुष्य निगोदरूप हरे अंकुरसे भरे हुये भरतके आगमको उल्लङ्घनकर नहीं आये थे उन्होंने इसका कारण पृथगेपर कहा था कि हे देव ! हरित अकुरादिमें निगोद अनतानत जीव विद्यमान हैं ऐसा हमने श्रीसर्वज्ञदेवके वचनोंमें सुना है ॥९॥

आगे—सचिचविरतकी स्तुति करते हैं—

अहो जिनोक्तिनिर्णीतिरहो अक्षजिति सता ।

नायस्यजत्वपि हरित् प्लाव्येतेऽसुक्षयेऽपि यत् ॥ १० ॥

अर्थ—सचित्तस्याग प्रतिमाके पालन करनेमें प्रयत्न करते हुये सज्जन पुरुषोंका जिनागममें श्रद्धान करना भी कैसा आश्चर्यजनक है ? तथा उनका इन्द्रियविजय भी कैसा आश्चर्यजनक है ? क्योंकि ये सज्जन अपने प्राणोंके क्षय होनेपर भी जिनमें हम लोगोंको जीव जन्तु दिखाई नहीं पड़ते केवल आगमसे जाने जाते हैं ऐसे हरित पदार्थोंको भी नहीं खाते हैं । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब ये जिनमें जीव मात्सात् दिखाई नहीं देते केवल आगमसे जाने जाते हैं ऐसे पदार्थोंको भी नहीं खाते हैं तो फिर जिनमें जीव दिखाई पड़ते हैं अथवा अनुमानसे सिद्ध होते हैं उनको किसी भी प्रकारसे नहीं खा सकते । दूसरे अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब ये प्राणोंके नाश होनेपर भी हरित पदार्थ नहीं खाते हैं तब फिर अन्य किसीप्रकारसे जीवनकी संभावना होनेपर वे कभी नहीं खा सकते । इस श्लोकमें अलक्ष्यजन्तु अर्थात् जिनमें जीव साक्षात् दिखाई नहीं देते पद दिया है उससे उम श्रावकका जिनागमको प्रणाम माननेमें परम विश्वास सिद्ध होता है और “ असुक्षयेपि ” अर्थात् “ प्राण नाश होनपर भी ऐसा जो लिखा है उससे परम जितेंद्रियपना सिद्ध होता है ॥ १० ॥

आगे—जो सचित्तभोजन भोगोपभोगपरिमाणशीलके अति-

चारोंमें कहा था उसका त्याग करना ही यह पाचवीं प्रतिमा होती है ऐसा उपदेश देते हैं—

सचित्तभोजन यत्प्राग्मलत्वेन जिहासित ।

व्रतयत्यगिर्पंचत्वचकितस्ताव पंचम ॥११॥

अर्थ—सचित्तत्याग पाचवी प्रतिमाको धारण करनेमें उद्यत हुआ श्रावक सचित्त द्रव्योंके खानेमें उनके आश्रित ऐसे अनेक जीवोंके मरनेसे भयभीत होकर जिन सचित्त भोजनोंको भोगोपभोगपरिमाण नामक शीलके अतिचार समझकर छोड़ना चाहता था वा छोड़नेके योग्य समझता था उन्हींको व्रतरूपसे त्याग कर देना है। भावार्थ—भोगोपभोगपरिमाणका जबतक अभ्यास किया जाता है तबतक शील सजा रहती है और जब पूर्ण अभ्यासकर सचित्त भोजन आदि उसके अतिचारोंको भी त्याग कर देना है तब वही व्रत वा पांचवीं प्रतिमा गिनी जाती है।

स्वामी समतभद्राचार्यने भोगोपभोगपरिमाणके अतिचार कुछ निराले ही कहे हैं और पाचवी प्रतिमाका स्वरूप इसप्रकार लिखा है “मूलफलशाकशाखाकरीरकटप्रसूनबीजानी । नामानि योऽस्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्ति ॥” अर्थात् “जो मूत्र, फल, शाक, शाखा, करीर, कट, फूल और बीजोंको सचित्त नहीं खाता है वह दयाकी मूर्ति सचित्तत्याग पाचवी प्रतिमाका धारण करनेवाला है ॥११॥

आगे—चार श्लोकोंमें रात्रिभक्तव्रतप्रतिमाका व्याख्यान करते हैं और उसमें भी पहिले उसका लक्षण कहते हैं—

स्त्रीवैराग्यनिमित्तैकचित्तं प्राप्नुवन्निष्ठित ।

यश्चिध्राहि भञ्जं कृत्वा रात्रिभक्तव्रतस्य स ॥१२॥

अर्थ पहिले वही दुई पाचों प्रतिमाओंको पालन करने वाला श्रावण स्त्रीसे वैराग्य होनेके कारण ऐसे कामदोष, स्त्रीदोष, स्त्रीसमादोष, अशौच और अनार्यभगति इन पाचों दोषोंको एकाग्रचित्तसे चितवन करता हुआ जो दिवसमें मन, बचन, काय और कृत कारित अन्तर्मेष्टनास किन्हीं भी स्त्रीका स्मरण नहीं करता है उसको रश्मिभक्तविग्न अर्थात् दिवामेधुनत्यागी वा केवल रात्रिमें ही स्त्रीमेधुन वरनवाला कहते हैं ॥१२॥

आगे— छठी प्रतिमाओंको पालन करनेवाले श्रावणकी मूर्ति करते हैं—

यत्र चित्तं शतमात्रं संप्रपद्यद्वाश्रय ।

यत्रमपि मुने स च दृष्टा यत्र तृणायने ॥१३॥

अर्थ --सतोप भावनावा चितवन करनेवाले धीरवीर पुरुषोंका उनके अतः व्रतणमें होनेवाले व्यापणके निरोध करनेकी सामर्थ्य अत्यन्त आश्चर्यजनक है क्योंकि जिसके दर्शन आदि तो दूर रहो केवल नाम सुनन मात्रसे ही नेत्रादिकोंमें प्रम्का विकार उत्पन्न हो जाता है ऐसी स्त्रीको प्रत्यक्ष देखकर भी उस मनके व्यापारोंके निरोध करनेकी सामर्थ्यसे वह तृणके समान मानता है अर्थात् वे स्त्रीयाँ तृणके समान अभोग्य जान पड़ती हैं । अपि शब्दसे यह सूचीत होता है कि जब वह प्रत्यक्ष देखकर ही तृणके समान मानता है तब फिर सुनकर अथवा चितवनकर तो अवश्य

ही मानता होगा । क्योंकि गृहस्थोंका स्त्रियोंके प्रति प्रेम और कर्माभ आदि नेत्रव्यापार ही दुःख देनेवाले हैं । दूसरे अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब उसके नाम सुननेसेही प्रेम बढ़ता है तब फिर उसके दर्शनसे तो कहना ही क्या है ? ॥१३॥

आगे—ऐसे विरक्त पुरुषको रात्रिमें भी मैथुननिवृत्तिका प्रतिपादन करते हुये कहते हैं—

रात्राऽपि कृतावेव सतानाथमृताऽपि ।

भजति वशिन काता न तु पर्वदिनादियु ॥१४॥

अर्थ—व जितेंद्रिय पुरुष रात्रिमें भी केवल ऋतुकालमें अर्थात् रजोदर्शनसे चौथ दिन स्नान करनेके बाद ही स्त्रीको सेवन करत हैं अन्य किसी कालमें नहीं । तथा उस ऋतुकालमें भी सेवन करत हुये केवल सतानके लिये ही सेवन करत हैं विषयसुखके लिये नहीं । यहापर एव शब्द सदशक (सड़ासी) न्यायसे सतान अर्थमें भी लगा लेना चाहिये, अर्थात् व सतानके लिये ही सेवन करते हैं विषयसुखके लिये नहीं । तथा अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाहिक, दशलाक्षणिक आदि धर्मकार्य करने योग्य पर्वके दिनोमें और आदि शब्दसे अमावास्या ग्रहण आदिके दिनोमें किसी प्रकार भी स्त्रीसेवन नहीं करते ॥१४॥

आगे—चारित्रसार आदि शास्त्रोंके अनुसार रात्रिभक्तव-

१ वैद्यकशास्त्रके अनुसार सालह दिनतक ऋतुकाल गिना जाता है उसमेंसे चार दिन रजोदर्शनके निकल जाते हैं शेषके बारह दिनोंतक ऋतुकाल गिना जाता है ।

तत्र निरुक्तिपूर्वक लक्षण कहकर रखकरंडभावकाचार आदिमें कहे हुये अर्थके अनुसार उसका अर्थ कहते हैं—

रात्रिभक्तव्रतो रात्रौ स्त्रीसेवावर्तनादिह ।

निच्यतेऽन्यत्र रात्रौ चतुराहारवर्जनात् ॥ १५ ॥

अर्थ—चारित्रसार आदि ग्रंथोंके अनुसार वर्णन करनेवाले इस ग्रंथमें इस प्रतिमाको रात्रिमें स्त्रीसेवनका व्रत ग्रहण करनेसे अर्थात् “रात्रिमें ही स्त्रीसेवन कत्तुगा दिनमें नहीं” ऐसा व्रत ग्रहण करनेसे रात्रिभक्तव्रत प्रतिमा कहते हैं। रात्रौ भक्त स्त्रीभजनं व्रतयति अर्थात् जो रात्रिमें ही स्त्रीसेवनका नियम लेता है उसे रात्रिभक्तव्रती कहते हैं। तथा रखकरंड आदि अन्य शास्त्रोंमें रात्रिमें चारों प्रकारके आहार छोड़ देनेसे रात्रिभक्तव्रत प्रतिमा कहते हैं, “रात्रौ भक्त चतुर्विधमप्याहारं व्रतयति प्रत्याख्यातीति” अर्थात् जो रात्रिमें भक्त अर्थात् चारोंप्रकारके आहारोंका व्रत लेता है, छोड़ देता है वह रात्रिभक्त व्रती है। स्वामी ममतभद्राचार्यने भी यही लिखा है “अन्न पान खाद्य लेह्य नाश्नाति यो विभाव्या । स च रात्रिभक्तविरतः सत्त्वप्वनुक्रमानमना” अर्थात् “जिसके हृदयमें प्राणियोंकी दया स्फुरायमान है ऐमा जो श्रावक रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य और लेह्य ये चारों प्रकारके आहारोंका त्याग कर देता है नहीं खाता है वह रात्रिभक्तविरत अर्थात् रात्रीभोजनका त्यागी छूटी प्रतिमावाला कहलाता है ॥ १५ ॥

१ श्रीसोमदेवकृत नीतिवाक्यामृतके दिवसानुष्ठानसमुद्देशमें लिखा है—“कोकवद्विवाङ्गमो निशि भुजीत । चकोरवन्नक्तकामो दिवापक्कं”

आगे—ब्रह्मचर्य प्रतिमाका निरूपण करते हैं—

तणाहक्सयमाभ्यासवशीकृतमनस्त्रिधा ।

यो जात्यशेषा नो योष भजति ब्रह्मचार्यसौ ॥ १६ ॥

अर्थ—पहिले कही हुई छह प्रतिमाओंके अनुक्रमके अनुसार प्राणिपरिहारसयम अर्थात् छह कायके जीवोंकी रक्षा करना तथा इन्द्रियसयम अर्थात् पंचेन्द्रिय और मनको वशमे रखना इन दोनोंकी भावनासे जिसका मन वश होगया है ऐसा जो श्रावक मन बचन कायसे कभी भी अर्थात् रात्रि वा दिनमें मनुष्यणी, देवी, तिर्यचिणी अथवा उनकी मूर्ति आदि समस्त स्त्रियोमेसे किसी भी स्त्रीका सेवन नहीं करता उसको ब्रह्मचारी अर्थात् चारित्र, आत्मा, अथवा ज्ञानमे लीन होनेवाला कहते हैं ॥ १६ ॥

आगे—ब्रह्मचारीकी स्तुति करते हैं—

अनतशक्तिरात्मति श्रुतिर्वत्स्वेव न स्तुति ।

यत्स्वद्रव्ययुगात्मैव जगज्जैत्र जयेत्स्मर ॥ १७ ॥

अर्थ—इस आत्माकी अनतशक्ति है अर्थात् अनन अर्थ क्रिया

अर्थात् जो कोक पक्षीके समान दिनमें ही मैथुन करनेकी इच्छा रखते हैं उन्हें रात्रिमें भोजन करना चाहिये, और जा चकोर पक्षीके समान रात्रिमें मैथुन करनेकी इच्छा रखते हैं उनको दिनमें भोजन करना चाहिये । ” इससे यह सिद्ध होता है कि जो केवल रात्रिमें ही स्त्रीसेवन करता है अर्थात् दिवामैथुनत्यागी है उसको ऊपर लिखी नीतिके अनुसार दिनमें ही भोजन करना चाहिये रात्रिमें नहीं । इसप्रकार दिवामैथुनत्याग और रात्रिभोजनत्याग इन दोनोंका एक ही अर्थ है केवल नाम अलग अलग हैं ।

करनेकी सामर्थ्य है ऐसी वास्तविक श्रुति वा अरहतदेवका उपदेश है। यह श्रुति स्मृतिरूप नहीं है किंतु यथार्थ है। जहां गुण थोड़े होते हैं और उनकी बहुतायत दिखाई जाती है उमको स्तुति कहते हैं। आत्माकी अनंतशक्ति सिद्ध करनेके लिये एक यही हेतु बहुत है कि पर द्रव्यसे निवृत्त होकर केवल आत्मद्रव्यमे लीन हुआ यह आत्मा पर द्रव्यमे प्रवृत्त होनेवाले समारके प्राणियोंको जीतनेवाले कर्मदेवको भी जीत लेना है। भावार्थ—ससारको जीतनेवाले काम देवको जीतनेसे ब्रह्मचारीको अनंतशक्ति सिद्ध होती है ॥१७॥

आगे—मदबुद्धि मनुष्योंको अच्छीतरह समझानेके लिये ब्रह्मचर्यका माहात्म्य दिखलाते हैं—

विद्या मन्त्रश्च सिल्लति क्विरत्यमरा अपि ।

क्रूराः शाम्यन्ति नाग्नपि निर्मलब्रह्मचारिणा ॥१८॥

अर्थ—अतिचार रहित निर्मल ब्रह्मचर्यको पालन करनेवाले पुरुषोंको साधनमे सिद्ध होनेवाली विद्या और पढ़नेसे सिद्ध होने वाले मंत्र ये दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं अर्थात् इच्छानुसार वर देते हैं। तथा देव भी सेवकके समान उनकी सेवा करते हैं। अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब देव ही उनकी सेवा करते हैं तब मनुष्य और तिर्यचोका तो कहना ही क्या है। इसके सिवाय उनके केवल नाम उच्चारण करनेसे ही ब्रह्मराक्षस आदि क्रूर जीव शांत हो जाते हैं उपमर्ग आदि कार्योंसे हट जाते हैं। अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब नाम लेनेसे ही वे शांत हो जाते हैं

तब वे यदि समीप हों तो फिर कहना ही क्या है अवश्य ही शांत हो जायगे ॥१८॥

आगे—प्रकरणवशासे ब्रह्मचर्याश्रमका थोड़ासा व्याख्यान करते हैं—

प्रथमाश्रमिण प्रोक्ता ये पचोपनयादयः ।

तऽर्धात्यं शास्त्रं स्वीकुर्युर्द्वारानन्यत्र नैष्ठिकात् ॥१९॥

अर्थ—उपनयब्रह्मचारी, अवलंबब्रह्मचारी, अदीक्षाब्रह्मचारी, गृहब्रह्मचारी और नैष्ठिकब्रह्मचारी ये पांच प्रकारके ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याश्रमको पालन करनेवाले अर्थात् मौजीबधनपूर्वक व्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले शास्त्रोंमें कहे हैं । इनमेसे नैष्ठिकको छोड़कर शेषके चार ब्रह्मचारी उपासकाध्ययन आदि शास्त्रोंको पढ़कर स्त्रीको स्वीकार कर सकते हैं ।

जो गणधरसूत्रको धारण करनेवाले हैं अर्थात् मौजीबधनविधिके अनुसार यज्ञोपवीतको धारणकर उपासकाध्ययन आदि शास्त्रोंको पढ़नेके लिये विवाह होने पर्यंत गुरुकुलमें रहते हैं उनको उपनय ब्रह्मचारी कहते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी कमसे कम उपासकाध्ययन पढ़कर गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं । जो क्षुद्रकुरूप धारण कर आगमका अध्ययन करते हैं उनको अवलंब ब्रह्मचारी कहते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी आगमका अभ्यासकर गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं । जो ब्रह्मचर्यके वष धारण न करके शास्त्रोंका अध्ययन करते हैं उनको अदीक्षा ब्रह्मचारी कहते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी भी आगमका अभ्यासकर गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं । जो कुमार अवस्थामें ही भुवि

होकर जिनागमका अभ्यास करते हैं व यदि पिना भाई आदिके अति आग्रहस अथवा घोर परिषहोंके सहन न करनेसे किंवा राजाकी किसी विशेष आज्ञासे वा अपने आप ही अरहत परमेश्वरका रूप अर्थात् दिगम्बरपना छोड़कर गृहस्थधर्म स्वीकार करत हैं उनको गृहब्रह्मचारी कहते हैं । तथा जो मन्मथपर शिवा रखकर शिरोलिङ्ग और चक्षोषवीत धारण कर वक्षोलिङ्ग धारण करते हैं, जो सफेद वस्त्र अथवा लालवस्त्रकी कोपीन (लंगोटी) धारणकर कनिकिन्ह धारण करते हैं जो सदा भिक्षावृत्तिसे निर्वाह कर्त है और जो सदा जिनपूजा स्वाध्याय आदिमें तत्पर रहत हैं उनको नेष्टिक ब्रह्मचारी कहत हे । ये नेष्टिक ब्रह्मचारी फिर गृहस्थधर्म स्वीकार नहीं करते हैं ॥१६॥

आगे -वदाचित् काइ यह पृष्ठ कि जिनदर्शनमें वर्णाश्रम व्यवस्था कहा ह तो उसके लिये कहत है—

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्च सप्तमे ।

च चारोऽग क्रयामेदादुक्ता वर्णवदाश्रमा । २० ।

अर्थ—जिसप्रकार धर्मक्रियाओंके भेदस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण होत है उसीप्रकार धर्मक्रियाओंके भेदसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु ये चार प्रकारके आश्रम सातवें उपासकाध्ययन अगमें कहे हैं । अन्यत्र कहा भी है—ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुक । इत्याश्रमाम्नु जेनाना सप्तमागाद्विनि स्मृता । अर्थात् ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और भिक्षुक ये चार आश्रम जैनियोंके सातवें अगसे निकले हैं ।

‘जिनमें शास्त्रमें लिखे हुये समयपर्यंत अपनी शक्तिके अनुसार भ्रम वा तपस्वधरण किया जाय उनको आश्रम कहते हैं। क्रियाओंके भेद होनेसे उनमें भेद होजाता है। उनकी क्रियायें संक्षेपसे इस प्रकार हैं—

ब्रह्मचारी क्रिया—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णोंको द्विज कहते हैं। इन द्विजोंके लड़कोंको गर्भसे आठवें वर्ष जिनालयमें लेजाकर उनसे जिनैन्द्रदेवकी पूजन करावे फिर उनका मुंडन करावे (वह शिरका चिन्ह कहलाता है), तदनंतर मूंनकी रस्सीको तिहरी कर उनकी कमरमें बांधे (यह कमरका चिन्ह है), फिर सात लरका यज्ञोपवीत धारण करावे (यह वक्षस्थलका चिन्ह है), तदनंतर गुरुकी साक्षीपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतसे वृद्धिको प्राप्त हुये स्थूल हिंसाका त्याग आदि अणुव्रतोंको धारण करावे। इनकी क्रियायें आदिपुराणमें इस प्रकार लिखी हैं—“ शिखी सितांशुकः सातर्वासा निर्वेणविक्रय । व्रतचिन्हं दधत्सूत्रं तदोक्तो ब्रह्मचार्यसौ चरणोचिनमन्यच्च नामधेयं तदास्य वै । वृत्तिश्च भिक्षयान्यञ्च राजान्यादुद्धवैभवात् ” अर्थात् जिसने मस्तकपर शिखा धारण की है, श्वेत वस्त्रकी कौपीन पहनी है, जिसके शरीरपर एक वस्त्र है, जो भेष और विकारसे रहित है, जिसने व्रतोंका चिन्हस्वरूप यज्ञोपवीत धारण किया है उससमय उसको ब्रह्मचारी कहते हैं तथा उस समय उसके आचरणोंके अनुसार यथोचित नाम रखे जाते हैं। ” राजपुत्र अथवा किसी बड़े श्रेष्ठपुत्रको छोड़कर शेष ऐसे ब्रह्मचारियोंको

शिक्षाभोजन करना चाहिये । यज्ञोपवीत होनेके बाद इनको श्रावकाचार आदि अपनी रुचिके अनुसार शास्त्र पढ़ने चाहिये जबतक वे इस अवस्थामे शास्त्राभ्यास करते हैं और जबतक विवाहकर गृहस्थधर्म स्वीकार नहीं करते तबतक उनकी ब्रह्मचारी सजा है ।

गृहस्थ—पहिले कहे हुये नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान करने-वालोंको गृहस्थ कहते हैं । गृहस्थोंके दो भेद हैं । एक जातिक्षत्रिय और दूसरे तीर्थक्षत्रिय । जातिक्षत्रियके चार भेद हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य और शुद्र । तीर्थक्षत्रियोंके स्वजीविन आदिके भेदसे अनेक भेद होते हैं ।

वानप्रस्थ—जिन्होंने दिग्बर मुद्रा धारण नहीं की है जो केवल वस्त्रखंडको (वस्त्रके टुकड़ेको) धारणकर निरतिशय उग्र तप करनेमें सदा उत्थन रहते हैं उनको वानप्रस्थ कहते हैं ।

भिक्षु—जिन्होंने दिग्म्बर मुद्रा धारण की है उनको भिक्षु कहते हैं । उनके अनेक भेद हैं जैसे—

देशप्रत्यक्षवित्कवलभदिह मुनि^१ स्यादपि मोदप्रतर्द्धि—

रारुढभणियुग्मोऽजनि यतिरनगारोऽपर साधुवग ।

राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋषि विंक्रियाक्षीणशक्ति—

प्राप्ता बुधौपधीगा वियदयनपटु विश्ववदी कमण ॥

अर्थात्—यति मुनि ऋषि और अनगार ये चार मुख्य भेद हैं । सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं, जो उपशमश्रणी अथवा

१ यह केवल सूचना मात्र है इसकी पूर्ण विधि त्रिवर्णाचार आदि ग्रंथोंसे जान लेना चाहिये ।

हृषिकेशेणीपर आरूढ हैं उनको यति कहते हैं, अवधिज्ञानी, मन-
पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं । निम्नको ऋद्धि प्राप्त
हुई हैं उन्हें ऋषि कहते हैं । ऋषियोंके चार भेद हैं—राजर्षि,
ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । जिनको विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण
ऋद्धि प्राप्त हुई है उनको राजर्षि कहते हैं, बुद्धि और औषध
ऋद्धिको धारण करनेवाले ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, जिन्हें आकाशगामिनी
ऋद्धि प्राप्त हुई है उन्हें देवर्षि कहते हैं और सर्वज्ञदेवको परमर्षि
कहते हैं । इन सबकी क्रियायें पहिले कही जा चुकी हैं तथा चारों
वर्णोंकी क्रियायें भी कही जा चुकी हैं ॥२०॥

आगे—दो श्लोकोंमें आरभत्यागप्रतिमाको कहते हैं—

निरुदसप्तनिष्ठोऽग्निघातागत्वात्करोति न ।

न कारयति वृष्णादीनारभविरतस्त्रिष्व ॥ २१ ॥

अर्थ—जो पहिले कही हुई सात प्रतिमाओंको अच्छी तरह
पालन करता है ऐसा आरभको त्याग करनेवाला अर्थात् आरभ-
विरत आठवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक प्राणियोंकी हिंसा
होनेके कारण ऐमे खेती व्यापार सेवा आदि छह कर्मोंको न तो
मन बचन कायसे आप करता है और न किसी दूसरेसे कराता है ॥
भावार्थ—खेती व्यापार आदि आरभके त्याग करनेवालेको आरभ-
विरत वा आठवी प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं । यह श्रावक,
केवल खेती व्यापार आदिका ही त्याग करता है, स्नपन (अभिषेक)
दान पूजा आदिका नहीं । क्योंकि वह अभिषेक आदि कर्मोंको
इसप्रकार देख और शोधकर सावधानतासे करता है कि जिससे

खिन्नी भी जीवका विधान न हो सके । इसलिये इनसे हिंसा नहीं हो सकती । खेती व्यापार आदि कर्म किननेही यत्नाचारपूर्वक किये जाय तथापि उनसे प्राणियोंकी हिंसा होती ही है । इसलिये ही वह खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग करता है । कदाचित् पुत्र आदि कुटुम्बी लोग खेती व्यापार आदि करते हो तो उसमें वह सर्वथा अनुमति का त्याग नहीं कर सकता अर्थात् उसमें कभी कभी अनुमति देना रुक नहीं सकती, इसलिये वह मन बचन काय और कृत कारितसे ही उसका त्याग करता है अनुमोदनासे नहीं ॥ २१ ॥

आगे—इसीको फिर मर्मथन करने हैं—

यो मुमुक्षुराधाद्विभ्यस्यन्तु भक्तमपीच्छति ।

प्रवर्तयत्कथममो प्राणिमहरणा । कथा । २२ ॥

अर्थ—जो समस्त कर्मोंके नष्ट करनेकी इच्छा रखनेवाला आठवीं प्रतिमाका पालन करनेवाला श्रावक पापसे डरकर प्राणियोंकी हिंसा होनेके कारण ऐसे भोजनको भी ग्राहणकी इच्छा करता है वह जिनमें प्राणियोंकी हिंसा अवश्य होती है, छूट नहीं सकती ऐसे खेती व्यापार आदि हिंसारूप क्रियाओंको स्वयं कैसे कर सकता है और कैसे दूसरोंसे करा सकता है ? अर्थात् ऐसी क्रियाओंको न तो वह स्वयं कभी कर सकता और न कभी दूसरोंसे करा सकता है ॥ २२ ॥

आगे—सात श्लोकोंमें परिग्रहविरत प्रतिमाको कहते हैं—

अथ विरतो वा प्राग्रतवातस्फुरद्वृत्ति ।

भेदे म नाहमतेषामित्युज्जति परिग्रहम् ॥ २३ ॥

अर्थ—पहिले कही हुई दर्शन आदि प्रतिमाओंमें होनेवाले समय विशेषके समूहसे जिसका स्तोष स्फुरायमान हो रहा है ऐसा जो श्रावक “ये वास्तु क्षेत्र आदि बाह्य परिग्रह मेरे नहीं हैं अर्थात् इनपर न तो मेरी सत्ता वा अधिकार है और न ये मेरे भोगने योग्य हैं तथा न मैं इनका स्वामी हूँ और न मैं इनका भोगनेवाला हूँ ऐसा विचारकर वास्तु क्षेत्र आदि परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसको परिग्रहविरत वा आठवीं प्रतिमाका पालन करने वाला कहते हैं। पहिले जो ‘स्वाचाराप्रतिलोभ्येन लोकाचार प्रमाणयेत्’ अर्थात् जिसमें अपने ग्रहण किये हुये वस्तुका वात न हो इसप्रकारसे स्वामीकी सेवा, खरीदना, बेचना, आदि क्रियाओंको प्रमाण मानना चाहिये। यह कहा गया है इस वचनके अनुसार जिसमें अपन स्थानकी क्रियाओंमें विरोध न आवे इसप्रकार पहिली प्रतिमाओंके सब अनुष्ठान वा क्रियाय करनी चाहिये ॥ २३ ॥

आगे—आगेके सब श्लोकोंमें इसकी सकलदत्तिका निरूपण करत है—

अथाहृत्य सुत योग्यं गात्रजं वा तथाविध ।

ब्रूयादिदं प्रशान् साप्ताज्जातिज्येष्ठसधर्मणा । २४ ॥

अर्थ—इस श्लोकमें कहे हुये अथ शब्दका अधिकार अर्थ है अर्थात् अब आगे सकलदत्तिका निरूपण करत हैं। नौवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला अत्यन्त शक्त ऐसा श्रावक ग्रहणधर्मके

चलाने योग्य ऐसे अपने पुत्रको अथवा योग्य पुत्रके न होनेपर योग्य पुत्रके समान अपने गोत्रमें उत्पन्न हुये भाईको अथवा भाईके पुत्र आदिको बुलाकर उससे ब्राह्मण आदि अपनी जातिमें मुख्य ऐसे सधर्मी भाइयोंके समक्ष नीचे लिखे हुये वाक्य कहे—

तानाद्ययाचदस्माभिः पालिताऽन गृहाश्रमः ।

विरूपेन जिहामूना त्वमद्याहमि न पद ॥२४॥

अर्थ—जिसका स्वयं पालन पोषण किया है ऐसे पुत्र आदिको प्रेमपूर्वक बुलाते समय तान कहकर बुलाने हैं। हे तात ! नोवी प्रति माकी त्रि गायोको पालन करनेमें उद्यत हुये हमने आज तक इस गृह स्थाचारका निर्वाह किया, आज सप्तर शरीर और भोगोंमें विरक्त होकर इस गृहस्थाश्रमके जोड़नेकी इच्छा करने हैं और तू आज इस हमारे त्रिवर्गके साधनीभूत गृहस्थाश्रमके पालन करनेके योग्य है ॥२४॥

पुनः पुत्रं स्नात्मानं सुनिधिरिति केशवः ।

यः पृथक्पुत्रेण वपुःशून्यं शत्रुं मुञ्चत्यतः ॥२५॥

अर्थ—हे पुत्र ! जिसप्रकार राजा सुनिधिके पुत्र केशवने अपने पिताके व्रतोंमें सहायता की थी उसीप्रकार जो अपने चैतन्य स्वरूप आत्माके शुद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले पिताका उपकार करना है अर्थात् उसके वर आदिसे समत्वके दूर करनेमें अतिशय सहायता देता है उसको पुत्र कहते हैं क्योंकि “य उत्पन्नं पुनीते वशं स पुत्रः” अर्थात् जो उत्पन्न होकर अपने वशको पवित्र करे उसे पुत्र कहने हैं। यदि वह पुत्र ऊपर लिखे अनुसार न हो अर्थात्

पिताके त्यागमें सहायता न दे तो वह पुत्रके बहानेसे शत्रुके समान हैं, क्योंकि ऐसा पुत्र अपने इष्टका विघात करनेवाला होता है ।

श्रीवृषभदेवके पूर्वभवमें सुविधि राजा थे, इनके केशव नामका पुत्र था जो कि सुविधिके पूर्वभवमें उसकी पत्नी श्रीमतीका जीव था । केशवके पुत्रत्व पालनमें महापुराणमें यों लिखा है—
“नृपन्तु सुविधि पुत्रस्नेहादग्रार्हम्यमत्यजन् । उत्कृष्टोपासकस्याने तपन्तप सुदुश्चर ” “अर्थात् राजा सुविधिने अपने पुत्र केशवके स्नेहसे गृहस्थाश्रमको न छोड़कर उत्कृष्ट ध्रावक होकर ही दुर्द्धर तपश्चरण किया ” इससे यह दिखलाया है कि केशवने गृहस्थाश्रमका भाग लेकर पिताको उनके धर्मयान करने, तपश्चरण करने आदिम महायना दी थी । इसीनगह सब पुत्रोंको अपने पिताकी सहायता करनी चाहिये ॥२६॥

आगे—इमका उपसंग्रह करने हैं—

तदिर मे धन वर्म्य पोयमप्यात्मसाकुर ।

केषा सकलदत्तिर्हि पर पथ्या शिवार्थिनाम् ॥२७॥

अर्थ —इमलिये हे पुत्र ! मेरे इम गाव सुवर्ण आदि द्रव्यको, चैत्यालय, पात्रदान आदि धार्मिक पदार्थोंको और पालन पोषण करने योग्य ऐसे स्त्री माता पिता आदिको अपने आधीन रख । इसप्रकार अपने पुत्रसे कहना चाहिये । क्योंकि मोक्षकी इच्छा करनेवाले जीवोंको इसप्रकार शास्त्रोंके अनुसार कही हुई यह सकल-दत्ति अथवा अन्वयदत्ति राजश्रममें अत्यन्त सहायता देनेवाली है ।

विदीर्णमोहमार्दूलपुनस्तथानसकिना

त्यागकर्मोऽयं गृहिणा शक्तवाऽऽरभो हि सिद्धिं कृत् ॥२८॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनके द्वारा जिनका मोहरूपी व्याघ्र विदीर्ण वा नष्ट हो चुका है तथापि जिन्हें उसके फिर उठनेकी शक्ता है अर्थात् जो समझते हैं कि सम्यक्त्वके द्वारा विदीर्ण हुआ यह मोहरूपी व्याघ्र फिर भी उठकर घात करेगा, जग जायगा, ऐसे गृहस्थोंके लिये यह धीरे धीरे अतरंग और बहिरंग परिग्रहके त्याग करनेका क्रम कहा गया है । क्योंकि अपनी सामर्थ्यके अनुसार किया हुआ इस लोक मन्धी अथवा परलोक सबधी आरम्भ अर्थात् इष्ट सिद्ध करनेका उपाय इच्छानुसार पदार्थोंको सिद्ध करने वाला होता है । भावार्थ—शक्तिके अनुसार किये दिये उपायसे ही इष्ट सिद्धि होती है ॥२८॥

एव व्युत्पद्य मर्षस्व माणभिमनश्चनय ।

किञ्चित्कालं गृहे तिष्ठदौदास्य भावयन्मुधा ॥२९॥

अर्थ—इसप्रकार तत्त्वज्ञानी श्रावक ऊपर लिखे अनुसार चेतन अचेतनरूप समस्त परिग्रहको विधिपूर्वक छोड़कर आरम्भ आदिमें जो पृच्छे अथवा न पृच्छेपर भी पुत्रादिकोंको अनुमति देता है ऐसी मोहमे होनेवाली उपेक्षाकी शिथिलताको दूर करनेके लिये उदासीनताका बार बार चिंतन करता हुआ थोड़े दिन तक घरमें ही निवास करे ।

इस श्लोकमें जो “ किञ्चित्काल ” अर्थात् “ थोड़े दिनतक घरमें निवास करे ” यह जो पद दिया है उसका यह अभिप्राय है

कि श्वेतावरोंने जो प्रतिमाओंमें कालका नियम किया है वह ठीक नहीं है । उनके माने हुये प्रतिमाओंमें कालके नियमका खंडन करनेके लिये ही यह पद दिया है । श्वेतावरोंने कालका नियम कहा कितना माना है इसको हमने ज्ञानदीपिका टीकामें दिखलाया है । तथा “ गृहे तिष्ठन् ” अर्थात् “ घरमें निवास करे ” इस पदसे यह सूचिन होता है कि यह नौवीं प्रतिमाधारी श्रावक घरमें रहकर अपना शरीर ढकनेके लिये जो वस्त्रमात्र धारण करता है उसमें भी उसका ममत्व नहीं होता । वह वस्त्र केवल इसलिये धारण करता है कि बिना उनके वह घरमें रह नहीं सकता । सो ही आगममें कहा है “ मोक्षं ब्रह्मन् परिग्रहं विवर्जयेत् । त तत् विमुच्छ्रय्य करिष्ये सावओ णवमो ” अर्थात् “ जो वस्त्रमात्रको छोड़कर शेष ममत्त परिग्रहका त्याग कर देता है और उस वस्त्रमें भी ममत्व नहीं रखता उसको नौवीं प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं ॥२९॥

आगे—सात श्लोकोमें अनुमतिविरतिका निरूपण करते हैं—

नवनिष्ठापर साऽनुमतिव्युपरत सदा ।

या नानुमोदते प्रथमारभ कर्म चैहिक ॥३०॥

अर्थ—पहिले कही हुई दर्शन आदि नौ प्रतिमाओंकी क्रियायें करनेमें तत्पर ऐसा जो श्रावक धन धान्य आदि परिग्रहको, खेती व्यापार आदि आरभको और विवाह आदि इस लोक स्वर्गकी कर्मोंको मन बचन और कायसे वभी अनुमोदना नहीं करता उसको अनुमतिविरत दशवीं प्रतिमाका पालन करनेवाला कहते हैं ॥३०॥

आगे—इसकी विशेष विधि दिखलाते हैं—

चैत्यालयस्य स्वाध्याय कुर्यान्मध्याह्नवदनात् ।

उर्ध्वमामत्रित सोऽद्यादग्रहे स्वस्य पत्न्य वा ॥३१॥

अर्थ—इस अनुमतिविगति श्रावकको जिनालयमे रहकर ही शास्त्रोंका स्वाध्याय करना चाहिये । तथा मध्याह्नका बदना आदि कर्म कर लेनेके बाद किसीके बलानेपर पुत्रादिके घर अथवा अन्य किसी धर्मात्माके घर (जो बुलान आया हो उसीके घर) भोजन कर लेना चाहिये ॥३१॥

आगे—दा ओमोम इस अनुमतिविगति श्रावकको उद्दिष्ट स्याणके लिये चित्तवन करने याग्य विशेष भावना रहने हैं—

गयाप्राप्तमदत्तेनसिद्ध्यन्तं न भवन् ।

इदं धर्ममिच्छन् ममुष्णं नृणां भवेत् ।

सा म कथं शान्तं सन्निविष्टमन्त ।

उद्दिष्टं भैष्यामृतं भाष्यं नति चच्छेत् जनादयः ।

अर्थ—जिसन अपनी रुमस्त इन्द्रियावश करली हैं ऐसे इस श्रावकको समयकी अविरोधतापूर्वक जिसकिसी प्राप्त हुये द्रव्यको भोजन करत हुये इसप्रकार आकाशा वा इच्छा करनी चाहिये कि “मनुष्यकी इच्छा करनेवाले मयमी लोग शरीरकी स्थिति रखनेके लिये ही भोजनकी अपन्था रखत है और शरीरकी स्थिति रखनेके लिये धर्मके सिद्ध करनेके लिये करत है । परंतु मैं जो यह सावध अर्थात् जन्मप्रक्रियासे बने हुये उद्दिष्ट आहारको अर्थात् अपने लिये तैयार किये हुये आहारको ग्रहण करता हूँ उससे मेरे वह धर्मकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं । इसलिये

वह ऐसा कौनमा समय आवंगा कि जब मैं अजर अमर पद का मोक्षका कारण ऐसे भिक्षारूपी अमृतका भोजन करूंगा । भावार्थ—
कब मैं उद्दिष्टत्याग प्रतिमाको धारण करूंगा ॥३२-३३॥

आगे—इसी श्रावकको घर छोड़नेकी विधि कहते हैं—

पचाचारवियेद्युत्ता निष्कमिषन्नमो गृहात् ।

आप्रच्छेत्त गुरुन् बधून् पुत्रार्दाश्च यथाचित् ॥ ३४ ॥

अर्थ—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार ऐसे पांच प्रकारके आचार पालन करनेमें तत्पर और द्रव्यगृह तथा भावगृह दोनोंसे निकलनेकी इच्छा रखनेवाले श्रावकको अपने माता पिता आदि गुरुजनोंसे, बधुवर्गसे, तथा पुत्रादिकोंसे घर छोड़नेके लिये यथायोग्य रीतिसे पूजना चाहिये ।

इमकी संक्षिप्त विधि इमप्रकार है—काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, अर्थ, व्यजन और तदुभय इन आठ अंगोंसे सुशोभित है ज्ञानाचार । यद्यपि मैं निश्चय रीतिसे जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं है तथापि मैं तुझे तबतक धारण करता हूँ जबतक कि मुझे तेरे प्रसादसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो । हे नि शक्ति, नि काक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावना इन आठ अंगोंसे विभूषित दर्शनाचार । यद्यपि मैं निश्चय रीतिसे जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं है तथापि मैं तुझे तबतक धारण करता हूँ जबतक मुझे तेरे प्रसादसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो । हे मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें कारण ऐसे पांच महाव्रतोंसे सुशोभित, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और

कथयसि इन तीनों गुणियों सहित तथा ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पाच समितियोंसे विभूषित इस प्रकार तेरह अंगोंसे सुशास्त्रि चारित्र्याचार । यद्यपि मैं निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं है तथापि जबनक तरे प्रसादसे मझे शुद्ध आत्मा प्राप्त हो तबतक मैं तुझे धारण करता हूँ । हे अनशन, अवमोदार्थ वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन कथलेश प्रायश्चित्त, विनय वैद्यावृत्य स्वाध्याय, व्युत्सग ध्यान इन बारह अन्तरंग और बाह्य भेदास विभूषित तप आचार यद्यपि मैं जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं है तथापि जबतक मुझे तर प्रसादसे शुद्ध आत्माका प्राप्ति हो तबतक मैं तुझ धारण करता हूँ । हे पूण अपूण आचारकी प्रवृत्ति करनेवाले और अपनी शक्ति नहीं ठिमानवाल वीर्याचार यद्यपि मैं निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं है तथापि जबनक मझे तर प्रसादसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो तबतक मैं तुझ धारण करता हूँ ।

तथा कुटुम्बियोमे यथेचित मन्त्राण इसप्रकार करना चाहिये कि—हे हम मरे शरीरक उपत्र रत्नवाले पिताके आत्मा ! तथा हे मेरे शरीरको उत्पन्न करनेवाली माताके आत्मा ! आप यह अच्छी तरह जानत हैं कि यन् मेरा आत्मा आपसे उत्पन्न नहीं हुआ है । इसलिये यह मेरा आत्मा आपसे आज्ञा ले रहा है आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिये अर्थात् दीक्षा लेनेकी आज्ञा दीजिये । क्योंकि यह आत्मा आज प्रगट हुये ज्ञानमय ज्योतिस्वरूप अपने अनादि कालके मातापिता आत्माके ही समीप जाना चाहता है । हे मेरे शरीर

रके भाई बंधुओंमें रहनेवाले आत्मा ! आप यह अच्छीतरह जानते हैं कि मेरा यह आत्मा किसीतरह आपका नहीं है । इसलिये आज्ञा मांगनेपर इस मेरे आत्माको छोड़ दीजिये क्योंकि यह आत्मा आज प्रगट हुये ज्ञानमय ज्योतिस्वरूप अपने भाई आत्माके समीप ही जाना चाहता है । हे मेरे शरीरसे उत्पन्न हुये पुत्रके आत्मा ! तू यह अच्छीतरह जानता है कि तू मेरे आत्मासे उत्पन्न नहीं हुआ है । इसलिये आज्ञा मांगनेपर इस मेरे आत्माको छोड़ दो । क्योंकि यह आत्मा आज प्रगट हुये ज्ञानमय ज्योतिस्वरूप अपने पुत्र आत्माके समीप ही जाना चाहता है । हे मेरे शरीरसे रमण करनेवाली स्त्रीके आत्मा ! तू निश्चयसे जानता है कि मेरा आत्मा तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता इसलिये आज्ञा मांगनेपर इस मेरे आत्माको छोड़ दो । क्योंकि यह आत्मा आज प्रगट हुई ज्ञानमय ज्योतिस्वरूप जो अपनी स्वानुभूतिरूप अनादिकालकी स्त्री है उसके समीप जाना चाहता है । इसप्रकार सब कुटुंबी लोगोंसे आज्ञा मांगनी चाहिये, और सबसे आज्ञा लेकर घर छोड़ना चाहिये ॥३४॥

आगे—विनयाचारको पहिले सविस्तर कह चुके हैं । अब उसकी सहज स्मृति होनेके लिये फिर संक्षेपसे कहते हैं—

सुदृग्धीवृत्तपसां मुमुक्षो निर्मलीवृत्तौ ।

बलो विनय आचारो वीर्याच्छुद्धेषु तेषु तु ॥३५॥

अर्थ—मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षु पुरुष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और सम्यक्तपके दोष दूर करनेके लिये जो कुछ प्रयत्न करते हैं उसको विनय कहते हैं । तथा

निर्मल सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र और तपमें अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर यत्न करना अर्थात् शक्तिके अनुसार उनको पालन करना आचार है। इसमें प्रथकाग्न वीर्याचार सूचित किया है। इस श्लोकमें जो मुमुक्षु शब्द दिया है उसमें यह सूचित होता है कि मोक्षकी इच्छा करनेवाले ही ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं, भोगोपभोगकी इच्छा करनेवालोंसे ऐसा प्रयत्न नहीं हो सकता ॥३५॥

आगे—इस प्रतिमाक कथनका उपसंहार करते हैं—

इति चर्या गृहत्यागपयता नैष्ठिकाग्रणी ।

निष्ठाप्य साधकवाय पौरस्त्यपदमाश्रयत् ॥३६॥

अर्थ—दर्शन आदि नौ प्रतिमाओंको वारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोंमें मुख्य ऐस अनुमतिविरत श्रावकोंको ऊपर कहे अनुसार घरके त्यागकरनपर्यंत मयमाचारको समाप्त करना चाहिये और फिर साधक होनेके लिये अर्थात् अपन आत्माको शुद्ध करनेके लिये उद्दिष्टत्याग नामक ग्यारहवें स्थानको अर्थात् ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करना चाहिये ॥३६॥

आगे—तैरह श्लोकोमें उद्दिष्टत्याग प्रतिमाको कहते हैं—

तत्पदव्रतान्निर्भिन्नश्चसन्मोहमहाभय ।

उद्दिष्ट पिङ्गमप्युक्षुदुत्कृष्ट आवकोऽन्तिम ॥३७॥

अर्थ—जिमका मोहरूपी महाबोद्धा (जो किसीसे न जीता जाय ऐसा वीर) पहिले कहे हुये समस्त प्रवृत्ति निवृत्तिरूप आचरणोंके पालन करनेरूप शस्त्रोंके प्रहारोंसे अत्यंत विदारित हुआ, कुछ कुछ जीता हुआ केवल श्वासोच्छ्वास

ले रहा है अर्थात् कुछ जीवित होकर अब भी जिनमुद्रा वा मन्त्र-
मुद्रा धारण करनेको रोक रहा है ऐसे इस अंतिम प्रतिमा
धारण करनेवाले उत्कृष्ट श्रावकको स्वास अपने लिये तैयार
किये हुये भोजनको तथा अपि शब्दसे अपने लिये तैयार किये हुये
शयन, आसन, उपकरण आदिको भी छोड़ देना चाहिये ।
भावार्थ—उद्दिष्ट भोजनादिके त्याग करनेको अंतिम उद्दिष्टविरत
प्रतिमा कहते हैं । इस प्रतिमाको पालन करनेवाले श्रावकको मुनिके
समान प्रतिग्रह आदि नवधाभक्तिपूर्वक आहार लेना चाहिये ।
यद्यपि पहिले अ ३ श्लो ३ मे “उभौ भिक्षुकौ प्रकृष्टौ च”
अर्थात् “दशवी और ग्यारहवी प्रतिमाके पालन करनेवाले श्रावकको
भिक्षुक और उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं” ऐसा कह चुके हैं तथापि
इस श्लोकमे ग्यारहवी प्रतिमावाले श्रावकके लिये जो उत्कृष्ट विशेषण
दिया है उसका यह अभिप्राय है कि ग्यारहवी प्रतिमावाले श्रावकको
इत्यभूत नयसे उत्कृष्ट कहत है और अनुमतिविरतको नैगमनयसे
उत्कृष्ट कहते हैं ॥३७॥

आगे—ग्यारहवीं प्रतिमाके भेद और उनके लक्षण
कहते हैं—

स द्वेधा प्रथम स्मश्रुमुद्रजानपनावयत् ।

सितकौपीनसव्यान कर्तया वा क्षुरेण वा ॥३८॥

अर्थ—इस उद्दिष्टविरत श्रावकके दो भेद होते हैं (प्रथम क्षुल्लक
और दूसरा अहिलक) उनमेसे पहिला क्षुल्लक श्रावक सफेद कौपीन
(लंगोटी) और सफेद ही वुषट्टा धारण करता है । तथा डाढ़ी मूँछ
और शिरके बालोंको केंची वा उस्तरासे किसी दूसरे मनुष्यसे

बनवाता है । ढाढी मूछ और शरीरके बालोंका नाम लेनेसे कक्षा (कांख)के बाल बनवानेका निषेध है, अर्थात् वह कांखके बाल नहीं बनवाता । केंची और उस्तरामेसे केंचीसे बनवाना प्रशस्नीय गिना जाता है क्योंकि उसमें शोभाकी कुछ इच्छा नहीं रहती ।

इसमें पहिला वा शब्द विकल्पार्थक है और दूसरा वा शब्द समुच्चयके गिये है अर्थात् सूचित करता है कि केंची वा उस्तरामे अथवा यथासम्भव दोनोंमें बनवा मक्ता है ॥ ३८ ॥

स्थानादिषु प्रतित्रिंशत् मृदूपकरणेन न ।

कुर्यादेन चतुष्पर्वामुपनास चतुर्विध ॥ ३९ ॥

अर्थ—इस पथम क्षुल्लक धावकको अपने बैठने, खड़े होने, शयन करने आदि काम करनेयोग्य स्थानोंको जतुओंको बाधा न देनेवाले ऐसे कोमल वस्त्र आदि उपकरणोंसे ढाड बुहाकर शोध लेना चाहिये । तथा प्रत्येक महीनकी दो अष्टमी और दो चतुर्दशी ऐसे चारो पर्वोंमें चारो प्रकारक आहार त्याग करनेरूप उपवास अवश्य करना चाहिये ॥ ३९ ॥

स्वयं सम्पन्नितोऽद्यात्पाणिपात्रेऽथ भाजने ।

स श्रायकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदगणे ॥ ४० ॥

स्थित्वा भिक्षा धर्मलाभं भणित्वा प्रार्थयत् वा ।

मीनेन दर्शयित्वागं लाभालाभं समोऽचिरात् ॥ ४१ ॥

नर्गत्याऽन्यद्रुद्धं गच्छेद्रिक्षोऽनुत्तस्तु केनचित् ।

भोजनायार्थितोऽद्यात्तद्भुक् वा यद्रिक्षितं मनाक ॥ ४२ ॥

प्रार्थयेतान्वया भिक्षा यावत्स्वोदरपूरणी ।

रुभेत प्रासु वर्जामस्तत्र सशोष्य तां चरेत् ॥ ४३ ॥

अर्थ—इस ऊपर कहे हुये कुछ श्रावकको निम्नलिखितों एक जगह बैठकर अपने हाथमें अथवा थाली आदि वर्तवमें रखकर स्वयं भोजन करना चाहिये । इसके भिक्षा करनेकी विधि इसप्रकार है कि ऊपर लिखे श्रावकको पाणिपात्र होकर अर्थात् खाली हाथ गृहस्थ श्रावकके घर जाकर उसके आगनमें खड़े होना चाहिये और वहींसे “धर्मलाभ” शब्दको उच्चारणकर भिक्षा मागना चाहिये, अथवा मौन धारणकर दाताको केवल अपना शरीर दिखाकर ही भिक्षा मागना चाहिये । यदि उस घरसे भिक्षा मिल गई हो तो उससे राग नहीं करना चाहिये और यदि न मिली हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिये अर्थात् भिक्षाके मिलने और न मिलनेमें राग द्वेष छोड़कर समता धारण करना चाहिये, और उम याचना किये हुये घरसे शीघ्र ही निकलकर जिम्में याचना नहीं की हो ऐसे किसी दूसरे घरमें जाना चाहिये । यदि भिक्षा मागनेके समय किसी श्रावकने अपने घर ही भोजन करनेकी प्रार्थना की हो अर्थात् अपने ही घर भोजन करनेके लिये रोक लिया हो तो उसे कुछ थोड़ासा अन्न भिक्षामें मिला है उसको पहिले भोजन कर फिर उस श्रावकके घरका भोजन करना चाहिये । यदि भिक्षामें अपने पेट भरने योग्य अन्न मिल चुका हो तो फिर दूसरे श्रावकका अन्न नहीं लेना चाहिये । यदि किसी श्रावकने भोजन करनेकी प्रार्थना न की हो तो जितने अन्नसे पेट भरसके उतना अन्न भिक्षामें मांगलेना चाहिये । अधिक अन्न मागना उचित नहीं है । यदि अधिक अन्न मांगलिया जायगा तो फिर उससे अस्वस्थ बनेगा ।

स्वयमका भग होना सभै है । इसके बाद जिस श्रावकके घर भासुक
(गर्म किया हुआ वा अचित्त) जल मिले वहीं बैठकर उस
भिक्षामे मिले हुये अन्नको अच्छीतरह शोधकर उसे गौके समान
स्वादरहित भा लेना चाहिये ॥४०-४१-४२-४३॥

आकाशन्सयम भिक्षापात्रप्रक्षालनादिषु ।

स्वय यतत चादर्प परथाऽसयमो नहान् ॥४४॥

अर्थ—भोजन करनेके अनंतर प्राणियोंकी रक्षा करनेकी
अभिलाषा करता हुआ अतिशय विद्वान् होने आदिके अहंकारको
छेड़ कर निममे भोजन किया है उस वर्तनको माजना वा धोना,
आदि शब्दसे आसन उठाना, उच्छिष्ट (झूठन) उठाना आदि
काम करनेके लिये स्वय प्रयत्न करना चाहिये । अर्थात् वर्तन धोना
आदि सब काम स्वय करना चाहिये । यदि इन कामोंको वह
स्वय न कर शिष्य आदिकोंसे करावगा तो उसको महा असयमका
दोष लगेगा, अर्थात् जो शिष्य वर्तन धोना आदि कामोंको करेंगे वे
यत्नाचारपूर्वक नहीं करेंगे और इसलिये उनसे अनेक जीवोंका घात
होगा जिसका पाप उस करानेवाले भिक्षुकको लगेगा । इसलिये
ऊपर लिखे सब काम यत्नाचारपूर्वक स्वय करना चाहिये ॥४४॥

ततो गत्वा गुरूपात प्रत्याख्यान चतुर्विध ।

यद्धीयाद्विधिवत्सर्व गुणैश्चालोचयेत्पुर ॥४५॥

१ जहा वह उस बचे हुये अन्नको फेंकेगा वहा बहुतसे जीव
उत्पन्न होंगे तथा मरेगे । यदि वह अधिक भोजन करेगा तो
अमाद आलस्य आदिसे सयम पालन नहीं हो सकेगा ।

अर्थ—तदनंतर धर्माचार्यके समीप जाकर विधिपूर्वक वार प्रकारके आहार त्याग करनेका नियम स्वीकार करना चाहिये । तथा उन धर्माचार्यके सन्मुख अपने भिक्षाके लिये गमन करनेसे लेकर भोजनकर लौट आने पर्यंत सब वृत्तांत निवेदनकर उनकी आलोचना करनी चाहिये । तथा व्रतसे गोचरीप्रतिक्रमण भी करना चाहिये ॥४५॥

इसप्रकार इस प्रथम उत्कृष्ट श्रावककी अनेक वर भिक्षा करनेसे होनेवाली भोजनकी विधिको कहकर अब उसी श्रावककी एक ही घर भिक्षा करनेकी विधि कहते हैं—

यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्याऽद्यादनुमुन्यन्मौ ।

मुत्तयलामे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकं ॥४६॥

अर्थ—जिसके एक ही घर भिक्षा लेनेका नियम है ऐसे प्रथमोत्कृष्ट श्रावकको भोजनके लिये जानवाले मुनिके पीछे पीछे दाताके घर जाकर भोजन करना चाहिये । यदि उस घरमें आहार न मिल सके तो फिर उसे नियमसे उपवास ही करना चाहिये ।

इस श्लोकसे यह भी सिद्ध होता है कि प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके अर्थात् क्षुल्लक श्रावकके भी दो वेद होते हैं, एक अनेक घरोंमें भिक्षा भोजन करनेवाला और दूसरा केवल एक घरमें ही भिक्षा भोजन करनेवाला ॥४६॥

आमे—केवल एक घर भिक्षा भोजन करनेवाले प्रथमोत्कृष्ट श्रावककी विशेष विधि कहते हैं—

बहोन्मुनिवने नित्यं शुभ्रयेत् गुरुं धरेत् ।

तपो द्विवाऽपि दशधा वैयावृत्यं विशेषतः ॥४७॥

अर्थ—केवल एक घर भिक्षा भोजन करनेवाले प्रथमोत्कृष्ट श्रावकको सदा मुनियोंके आश्रममें निवास करना चाहिये, धर्माचार्य आदि गुरुओंकी सदा सेवा, सुश्रूषा, वा उपासना करने रहना चाहिये, ब्राह्म अभ्यन्तर दोनों प्रकारका तपश्चरण करना चाहिये और आचार्य, उपाध्याय, आदिके भेदसे दश प्रकारके वैयावृत्यको विशेष रीतिसे सदा करते रहना चाहिये अर्थात् दश प्रकारके मुनियोंकी आपत्तियोंको दूर करनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । यद्यपि अंतरंग तपश्चरणमें वैयावृत्य आ जाता है तथापि इसे जो विशेष रीतिसे करनेके लिये अलग कहा है इसका कारण यह है कि इस श्रावकको और तपोंकी अपेक्षा वैयावृत्य अत्यंत विशेषतासे करना चाहिये । यही सूचित करनेके लिये इसे अलग कहा है ॥४७॥

आगे—दूसरे उद्दिष्टविरत अर्थात् अहिलकका लक्षण कहते हैं—

तद्वद्वितीयः कित्वायसंज्ञां लुचत्वमां कचान् ।

कौपीनमाश्रुगन्धने यतिवस्त्रतिलेखन ॥ ४८ ॥

अर्थ—यह दूसरा उद्दिष्टविरत श्रावक भी अपनी समस्त क्रियायें प्रथमोद्दिष्टविरतके अर्थात् क्षुल्लकके समान ही करता है किंतु इतना विशेष है कि इसकी आर्य संज्ञा है, यह अपने दाढ़ी मूंछ और शिरके बालोंका लोच करता है अर्थात् उन्हें अपने श्वायोंसे उखाड़ डालता है तथा केवल दो कौपीन (लंगोटी) ही

रखता है, दो कौपीनोंको छोड़कर शेष दुष्ट आदि सब वस्तुओंको त्याग कर देता है और मुनिके समान समयके उपकरण पीछीको भी यह धारण करता है ॥४८॥

स्वपाणिपात्र एवाणि सशोभ्यान्वेन योजित ।

इच्छाकार समाचार मिय सर्वे तु कुर्वत ॥४९॥

अर्थ—तथा यह दूसरा उद्दिष्टविरत अहिलक श्रावक-किसी दूसरे गृहस्थके द्वारा अपनं हाथमें समर्पण किये हुये भोजनको शोभकर खाना है। यह थाली आदि किसी वर्तनमे भोजन नहीं करता। ये सब उसके असाधारण आचरण हैं। अब आगे सब ग्यारहों प्रतिमा धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोंमें होनेवाले साधारण आचरणोंको कहते हैं। ये ऊपर लिखे हुये दर्शनिक आदि ग्यारह प्रकारके सब श्रावक परस्पर “ इच्छामि ” ऐसा शब्द उच्चारणकर समाचार कहते हैं। भावार्थ—परस्पर मिलनेपर सब ‘ इच्छामि ’ करत हैं ॥ ४९ ॥

आगे—दश श्लोकोमे बाकी बची हुई सब क्रियाओंको कहते हैं—

श्रावको वीरचर्याह प्रतिमातापनादियु ।

स्यान्नाधिकारी सिद्धातरहस्याध्ययनेऽपि च ॥ ५० ॥

अर्थ—श्रावकोंको वीरचर्या अर्थात् स्वयं भ्रामरीवृत्तिसे मोक्ष करना, दिनप्रतिमा, और गर्मिके दिनोंमे सूर्यके सन्मुख पर्वतके शिखरपर योग धारण करना, वर्षा ऋतुमे वृक्षके नीचे, शीतकालमें रात्रियोंमें नदियोंके किनारे अथवा चौहट्टेमें योग धारण करना आदि

जातपनादि योग धारण करनेका अधिकार नहीं है । तथा इसी प्रकार सिद्धांत अर्थात् परमागमके मूर्तों और पायश्चित्तशास्त्रोंके अध्ययन करनेका भी श्रावकोको अधिकार नहीं है ॥ ५० ॥

दानशीलापवामाच्चाभेदादपि चतुर्विध ।

स्वधर्म श्रावकै हृद्यो भवति छवै यथायथ ॥ ५१ ॥

अर्थ—दशसयतश्रावकका स्मारके नाश करनेके लिये अपनी अपनी पालन करनेवाली प्रतिमाओंके आचरणसे अविरुद्ध दान दाना शील पालन करना उपवास करना और जिनेन्द्रद्व आदिकी पूजा करना उस तरह चार प्रकारका अपना धर्म वा आचार पालन करना चाहिये । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि कवल दर्शन व्रत आदिके भस्म कब ग्यारह प्रतिमाओंका ही पालन नहीं करना चाहिय किन्तु ऊपर लिखा हुआ अपना चार प्रकारका धर्म भी पालन करना चाहिय ॥ ५१ ॥

आग व्रतोंकी रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करनेको आग्रह पूर्वक कहते हैं—

प्राणात्तेऽपि न नन्त्य गुरुमात्रि भ्रत व्रत ।

प्राणातस्तत्पणे दस्य व्रतभंगो भव भवे ॥ २॥

अर्थ—यदि व्रतक भग्न करनेसे प्राणोंके नाश होनेकी संभावना भी हो तथापि गुरु अर्थात् परमेष्ठी, दीक्षागुरु, मुख्य मुख्य साधर्मी लोग और उस स्थानमें रहनेवाले देवता आदिकी साक्षी पूर्वक ग्रहण किये हुये व्रतोंका भग्न नहीं करना चाहिये । जब प्राणोंके नाश होनेकी संभावना होते हुये भी व्रत भग्न नहीं करना

चाहिये तब फिर अन्य आपत्तियोंके आनेपर तो बात ही क्या है अर्थात् कभी भग करना नहीं चाहिये । इसका भी कारण यह है कि प्राणोंके नाश होनेसे केवल उसी क्षणमें दुःख होता है, फिर नहीं, परंतु व्रत भग कर देनेसे जन्म जन्ममें दुःख भोगने पड़ते हैं । क्योंकि यह सिद्धांत है कि ग्रहण किये हुये व्रतोंको बुद्धिपूर्वक अर्थात् जानबूझकर भग कर देनेसे केवल व्रतोंका ही भग नहीं होता किंतु सम्यक्त्वका भी भग होता है और सम्यक्त्वका भग होनेसे अनन्त समारका बंध होता है । इसप्रकार व्रत भग कर देनेसे ससारमें अनन्त कालतक परिश्रमण करना पड़ता है । वलिये ग्रहण किये हुये व्रत कभी भग नहीं करना चाहिये ॥५२॥

शीलवान्महता मान्या जगतामवमदन ।

स सिद्ध सर्व शीलपु य सतोषमगठित ॥५३॥

अर्थ—शीलवान् अर्थात् पवित्र चारित्र्यको पालन करनेवाले श्रावक अथवा मुनिका इद्र आदि महापुरुष नी आदरसत्कार करते हैं तथा वह इस लोककी शोभा बढ़ानेमें उत्कृष्ट अलंकारके समान है अर्थात् जैसे अलंकारसे शोभा बढ़ती है उसीप्रकार शीलवान् पुरुषोंसे ही इस लोककी शोभा बढ़ रही है । जिसने विषयोंसे तृष्णा हटाकर सतोष धारण किया है वही सब शीलमें अर्थात् सदाचारोंमें सिद्ध गिना जाता है ॥५३॥

१ अत्यंत एकान्तमें स्वयं ग्रहण किये हुये व्रतोंमें भी उस जगहके रहनेवाले देवता साक्षी रहते हैं क्योंकि वे सब कुछ देख सकते हैं ।

तत्र न्यस्यति नो विवेकतपनो नाचत्यविद्यातमी
 नाश्रोति स्तलित कृपामृतसारिजोदेति दैन्यज्वर ।
 विविहति न सपदो न दृशमप्यासुत्रयत्वापद
 सेव्य साधुमनस्विना भजति य सतोषमहोमुष ॥५४॥

अर्थ—मिद्धिको सिद्ध करनेवाले ऐसे साधु और अभिमानी
 पुरुषोंको सेवन करने योग्य ऐसे पापके नाश करनेवाले सतोषको
 जो धारण करता है उमरा योग्य अयोग्यका विचार करनेवाला
 विवेकरूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सदा उपरको ही बढ़ता
 रहता है, और न उसकी अज्ञानरूपी रात्रिका कभी प्रचार होता
 है । तथा उसकी अनुक्प वा त्यागरूपी अमृतकी नदीका प्रवाह
 कभी नहीं रुकता और न कभी शरीर तथा मनको सताप करनेवाला
 दीनतारूपी ज्वरका प्रभुभाव होता है । सपना ऐसे पुरुषसे कभी
 विरक्त नहीं होती और अपत्ति ऐम सतोषी पुरुषकी ओर कभी दृष्टिका
 कटाक्ष भी नहीं कर सकती, स्पर्श और आलिंगन करनेकी तो बात
 ही क्या है । इसप्रकार सबसे उत्तम यह सतोष गुण श्रावकोंको
 अवश्य धारण करना चाहिये ॥५४॥

स्वाध्यायमुत्तमं पुन्यादनुप्रक्षश्च भावयेत् ।

यस्तु मदायत ता स्वकृत्ये स प्रमाद्यति ॥५५॥

अर्थ—प्रत्येक श्रावकको अपनी उत्कृष्ट शक्तिपर्यंत अव्यात्म
 आदि विषयोंको उत्तम रीतिमे स्वाध्याय करना चाहिये तथा अनित्य,
 अशरण आदि बारह भावनाओंका सदा चिंतन करने रहना चा
 हिये । चकारसे दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका भी

चिंतवन करते रहना चाहिये। जो श्रावक इन स्वाध्यायादिके करनेमें आलस्य करना है वह अपन आत्मकल्याणमें प्रमाद करता है अर्थात् उस आत्मकल्याण करनेका उत्साह नहीं है ऐसा समझना चाहिये ॥१५॥

धर्माज्ञान्य मुहुपापादन्य शत्रु शरीरिणा ।

इति निय स्मरन्न स्यान्नर सङ्केशगोचर । १६

अर्थ—ममारी जीवोंको धर्मका छाडकर अन्य कोई उपकार करनेवाला मित्र नहीं है और पापको छोडकर अन्य कोई अपकार करनेवाला शत्रु नहीं है, अर्थात् जो कुछ भला होता है वह सब धर्मके प्रभावसे होता है और बुरा पापके प्रभावसे होता है। इसप्रकार मदा चिंतवन करता हुआ मनुष्य राग, द्वेष, मोह आदिके बशीभूत नहीं होता अर्थात् रागद्वेषके निमित्तसे उसके सङ्केश परिणाम नहीं होते, वह मदा रागद्वेषका जीतता रहता है। भावार्थ—कभी किसीसे राग द्वेष नहा करता ॥१६॥

सङ्ख्येवना करिष्यऽहं त्रिभिना मरण तिका ।

अवश्वमियद शील साब्रदध्यासदा हृदि ७

अर्थ मैं मरणसे अत होनेके समय अर्थात् इस भवमें मरणके समय होनेवाली सङ्ख्येवनाको अर्थात् बाह्य और आभ्यंतर तपक द्वारा शरीर और कषायको अच्छीतरह कुश करन वा घटनेके लक्षण आचरणोंको शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार अवश्य ही धारण करूँगा । इसप्रकार श्रावकको यह सङ्ख्येवनाके शील सदा हृदयमें

धारण करना चाहिये, अर्थात् सल्लेखना धारण करनेकेलिये चित्तमें सदा विचार करते रहना चाहिये ॥५७॥

सहगामि वृत्त तन धर्मसर्वस्वमा मन ।

समाधिमरण येन भगविध्वमि साधित ॥ ८॥

अर्थ—जिसने समाारको समूल नाश करनेवाले रत्नत्रयकी एकाग्रतापूर्वक प्राण त्याग करनेरूप समाधिमरणको धारण किया उसने यवहार और निश्चय रत्नत्रयको दृग्मे भवमे साथ ले जानेके लिये साथ साथ चलनेवाला अपना साथी बनाया ॥५८॥

तप्रागुक्त मुनीन्द्राणा वा तर्दापि सत्यता ।

सम्यग्गिरास्य पन्था गत्वा न चासुगसरे ० ।

अर्थ—ध्रावकाको अपनी पदवी अर्थात् समय पालन करनेका प्रतिभा आदि ध्यान और अपनी शक्तिको अच्छीतरह विचारकर पहिले गन्याचारके साथ अभ्यास नोव अभ्यासपयत कहे हुये महामुनियोंके समिति गुप्तिरूप चारित्रिका भी सवन करना चाहिये । केवल सवन ही नहीं किंतु उन क्रियाओका अनुष्ठान भी करना चाहिये अर्थात् उन क्रियाओका करना चाहिये ॥५९॥

आगे—प्रकृत विषयका उपसहार करत हुये देशसयमी ध्रावकाको औत्तमर्गिक हिसादिके त्याग करनेक लिये कहते हैं—

१ मरणतेऽवश्यमह विधन सहस्रना करिष्यामि ।

इति भावनापरिणतो नागतमपि पाल्यदिद शील ॥१॥

अर्थ—मैं मरणके समय विधिपूर्वक सहस्रनाको अवश्य धारण करूंगा । इसप्रकार चित्तबन करता हुआ अभी प्राप्त नहुये ऐसे भी इस शीलको पालन करे ।

इत्यापवादिकीं चिन्ता स्वयंस्वयन् विरतिं कुर्वीत ।

कालादिलब्धौ क्रमता नवधौत्सर्गिकीं प्रति ॥६०॥

अर्थ—तत्त्वज्ञानी श्रावकको उपरके श्रावकाचारमें लिखे अनुसार मुनियोंके लिये अपवादका कारण ऐसी श्रावकोंके लिये कही हुई अपवादरूप हिंसा आदिकी अनेक प्रकार निवृत्तिक अभ्यास करते हुये काल, देश, वय, वीर्य और सहाय आदि सब साधनोंकी प्राप्ति होनेपर मन वचन काय और कृप कारित अनुमोदना इनके भेदमें नौ प्रकारकी उत्कृष्ट सम्मन परिग्रह त्यागरूप औत्सर्गिकी निवृत्तिके लिये उत्साह करने रहना चाहिये । भावार्थ—हिंसादि समस्त परिग्रहके सर्वथा त्याग करनेके लिये सदा उत्साह करते रहना चाहिये ॥६०॥

आगे—साधक श्रावकके व्याख्यान करनेकी इच्छासे उसके अधिकारीको कहते हैं—

इत्येकादशग्रन्थान्तो नैष्ठिक श्रावकोऽधुना ।

मृत्तानुमागताऽत्यस्य साधनत्व प्रचक्ष्यते ॥६१॥

अर्थ—प्रयत्न कहते हैं कि हमने इसप्रकार आचार्योंके परंपरा उपदेशके अनुसार नैष्ठिक श्रावकके ग्यारह भेद निरूपण किये । अब आगे परमागम सूत्रोंके अनुसार अंतके उद्दिष्टविरत श्रावकको तीसरा साधकका पद प्राप्त होनेके लिये उत्तम रीतिसे निरूपण करते हैं । भावार्थ—आगेके अध्यायमें साधकश्रावकका निरूपण करते हैं ॥६१॥

इसप्रकार पंडितप्रवर आशाधरविरचित स्वोपश (निजविरचित)

सागारधर्मावृत्तके प्रगट करनेवाली मध्यकुमुदचंद्रिका टीकाके

अनुसार नवीन हिंदी भाषानुवादमें धर्मावृत्तका सोलहवा और

सागारधर्मावृत्तका सातवा अध्याय समाप्त हुआ ।

❀ आठवां अध्याय । ❀

आगे—सहस्रनाकी विधि कहनेकी इच्छासे पहिले उसके करनेवाले साधकको कहते हैं—

वेदाहरेदित्यागान् ध्यानमुद्धात्मशोधन ।

या जीवितात् समीत साधयत्यप साधक ॥१॥

अर्थ—जो ध्यानस उत्पन्न हुये हर्षसे अगअगमे हर्षित है ऐसा श्रावक शरीरसे ममत्व छोड़ देने, चारों प्रकारके आहारका त्याग करने और मन बचन कायके व्यापारके परित्याग करनेसे उत्पन्न हुये आर्त रौद्ररहित एकाग्रचित्तानिगेधरूप ध्यानकी शुद्धता का निर्विकल्प समाधिसे प्राणोक नष्ट होत समय अपने आत्माक अंत करणको शुद्ध करता है अर्थात् मोह राग द्वेषको छोड़कर रत्न त्रय धारण करता है उसको साधक कहत है ॥१॥

आगे—किस पुत्रको श्रावक होकर मोक्षमार्गमे प्रवृत्त होना चाहिये और किसको मुनि हानर माक्षमार्गमे प्रवृत्त होना चाहिये इसका उत्तर कहते हैं—

सामग्रीवितुरस्यैव श्रावकस्यावमिष्यत ।

विधि सत्या उ सामभ्या श्रयसा जिनरूपता ॥२॥

अर्थ—जिसको जिनमुद्रा वा नग्नमुद्रा धारण करनेकी योग्य स्थान आदिकी सामग्री नहीं है ऐस श्रावकक लिये इस श्रावकाचार के पहिलेके अ यायोगमे तथा इस अध्यायमे कही हुई सब क्रियाये करनी चाहिये, ऐसी पूर्वाचार्योंकी समति है । तथा यदि योग्य

स्थानादिकी सामग्री मिल जाय तो जिनमुद्रा धारणकर मुनि होना ही प्रशसनीय और कल्याणकारी है । भावार्थ—जिनको मुनि होनेकी सामग्री न मिल सके उनको श्रावक होकर ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होना चाहिये, और जिनको मुनि होनेकी पूर्ण सामग्री प्राप्त है उनको मुनि होना ही श्रेष्ठ है ॥१॥

आगे—जिनमुद्रा धारण करनेका कारण बतलाते हैं—

किञ्चित्कारणमासाद्य विरक्ता कामभोगत ।

त्यक्त्वा सर्वापधि धारा श्रयति निरूपता ॥३॥

अर्थ—जो पुरुष तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग, शत्रुसे परान्वय आदि कारणोमेसे किसी कारणको पाकर स्पर्शन और रमना इन्द्रियों के विषयोंके अनुभव करनेरूप कामसे तथा घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियोंके अनुभव करनेरूप भोगास विरक्त हो चुके हैं और जो परिषह तथा उपसर्गके सहन करनेके लिये सदा तैयार रहने हैं ऐसे भीरु पुरुष बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोको छोड़कर जिनमुद्रा धारण करने हैं ॥३॥

आगे—जिनमुद्रा धारण करनेकी महिमा दिखलाते हैं—

अनादिमिथ्यादृष्टिः श्रित्वाऽद्वैतपुमान् ।

साम्यं प्रपन्नं स्वध्यायन् मुच्यतेऽतर्मुहूर्तत ॥४॥

अर्थ—जो पुरुष अनादि मिथ्यादृष्टि है अपि शब्दसे केवल सादि मिथ्यादृष्टि वा अविरत सम्यग्दृष्टि ही नहीं किंतु अनादि मिथ्यादृष्टि द्रव्य पुल्लिङ्गको धारण करनेवाला पुरुष निर्ग्रन्थ लिङ्ग धारणकर समता वा मध्यस्थ परिणायोंको धारण करता हुआ केवल

अपने आत्माका ध्यान करता है वह पुरुष केवल अंतर्मुहूर्तमें ही द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनोंसे छूटकर अपने आप मुक्त हो जाता है । लिखा भी है “आराध्य चरणमनुपममनादिमिथ्यादृशोऽपि यत्स्थग्यत । दृष्टा विमुक्तिभाजस्ततोऽपि चारित्रमत्रेष्ट ” । अर्थात् “अनादिमिथ्यादृष्टि पुरुष भी उपमारहित इस चारित्रिको आराधन कर ह्मणभरमें ही मुक्त होते हुये दखे जाते हैं इसलिये ही लोगोको चारित्र धारण करना चाहिये ॥४॥

आगे —किमी कालपर्यंत टिकनेवाले शरीरको नाश करनेका तथा नाश होते हुये शरीरके लिये शोक करनेका निषेध करते हैं—

न धर्मसाधनमिति स्थास्तु नाशय वपु बुधे ।

न च केनापि नो रक्ष्यमिति शोच्य विनश्वर ॥५॥

अर्थ —विद्वानोंको रत्नत्रयके अनुष्ठान करनेमें कारण होते हुये कुछकालतक टिकनेवाले शरीरको रत्नत्रयकी सिद्धिका उपाय समझकर नाश नहीं करना चाहिये, और नष्ट होने हुये शरीरकी रक्षा योगीन्द्र, देवेंद्र, और दानवेंद्र आदि कोई भी नहीं कर सकते, वह अवश्य ही नष्ट होनवाला है इत्यादि समझकर नष्ट होते हुये शरीरका शोक भी नहीं करना चाहिये । लिखा भी है “गहनं न शरीरस्य हि विसर्जनं किंतु गहनमिह वृत्त । तत्र स्थास्तु विनाशय न नश्वर शोच्यमिदमाहु ।” अर्थात् “इस ससारमें शरीरका छूटना

१ इस श्लोकमें पुमान् शब्द देकर ग्रंथकारन दिखलाया है कि द्रव्यस्त्री जिनमुद्रा धारण नहीं कर सकती और न वह मुक्त हो सकती है ।

कुछ कठिन नहीं है किंतु चारित्र्यका धारण करना कठिन है ।
इसलिये टिकनेवाले शरीरको नष्ट नहीं करना चाहिये और यह होना
हुये शरीरका शोक नहीं करना चाहिये ॥५॥

आगे—शरीरका पोषण उपचार और त्याग तीनों ही कस्त
उचित है ऐसा उपदेश देते हैं—

काय स्वस्थोऽनुकर्त्तव्यं स्वात्मतीकार्थं रोगित ।

उपकार विपर्ययस्त्वाज्यं सन्नि सलो यथा ॥६॥

अर्थ—सज्जन पुरुषोंको जबतक यह शरीर स्वस्थ हो इसमें
किसी तरहका विकार न हो तबतक पथ्य आहार और विहार
आदिकसे इसको स्वस्थ ही रखना चाहिये, तथा यदि इसमें किसी
प्रकारका रोग हो जाय तो योग्य औषधि आदि देकर रोगका
प्रतिकार वा इलाज करना चाहिये, और यदि यह स्वास्थ्य और
आरोग्यक लिये किये हुये उपकारोंका विपरीत फल देने लगे अर्थात्
अधर्म करने लगे वा व्याधि हो जाय अथवा व्याधि बढ़ने लगे तो
बुष्ट पुरुषके समान इसका त्याग कर देना चाहिये ॥६॥

आगे—शरीरकी रक्षा करनेके लिये धर्मके घात करनेका
अत्यंत निषेध करते हैं—

नावस्य नाशिने हिंस्यो धर्मो देहाय कामद ।

देहो नष्ट पुनर्लभ्यो धर्मस्त्वत्यंतदुर्लभ ॥७॥

अर्थ—जिसका नाश होना निश्चित है ऐसे शरीरके लिये
इच्छानुसार पदार्थोंको देनेवाले धर्मका विघात नहीं करना चाहिये ।
यदि शरीर नष्ट भी हो जायगा तो भी वह फिर अवश्य ही प्राप्त

होना, किंतु समाधिमरणरूप धर्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, सैकड़ों प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये केवल शरीरके लिये प्राप्त हुये समाधिमरणरूप धर्मका घात कभी नहीं करना चाहिये ॥७॥

आगे—विधिपूर्वक प्राण त्याग करनेमें आत्मघात होनेकी संकाका निराकरण करते हैं—

नचात्मघातोऽस्ति हृषक्षनो वपरुपाक्षनु ।

कपायावेशत प्राणान् विपाद्ये ईसत स हि । ८॥

अर्थ—जो साधु पुरुष ग्रहण विय हुये व्रतोंके विनाश होनेके कारण उपस्थित होनपर भोजन त्याग करन आदिकी विधिसे शरीरका त्याग करता है उसके आत्मघातका दोष नहीं लग सकता । क्योंकि जो पुरुष ब्रोधाति कषायोंके आवशस विष, शत्रु, श्वासनि रोध, जलप्रवश, अग्निप्रवश, और लघन आदि कारणोंस प्राणोंका बियोग वा नाश करता है उसका आत्मघातका दोष लगता है । भावार्थ—समाधिमरण करनेवाले न तो कषायोंका आवश है और न वह उसतरह प्राणघात करता है, वह तो केवल नष्ट हात शरीरको विधिपूर्वक छोड़कर धर्मकी रक्षा करता है । इसलिये उसके आत्म घातका दोष नहीं लगता ॥८॥

१ यह कथन केवल शरीरकी अपेक्षासे वा ससारी जीवोंकी अपेक्षासे कहा गया है ।

२ मरणेऽवश्य भाविनि कषायसङ्कलनातनुकरणमात्र ।

रागादिभूतरेण व्याप्तिवमाणस्य नामघातोऽस्ति ॥

इसप्रकार समयके बिनाश होनेके कारण उपस्थित होनेपर शरीरका त्याग करना चाहिये ऐसा समर्थन कर चुके ।

अब आगे—काल अथवा उपसर्ग आदिसे अपनी मृत्युका निश्चय हो जानेपर सन्यासपूर्वक अनशन आदि करनेसे ही पहिले ग्रहण किये हुये दार्शनिक आदि व्रतोंकी सफलता होती है ऐसा कहते हैं—

कालेन बोपसर्गेण निश्चित्याय क्षयोन्मुख ।

कृत्वा यथाविधि प्राय तास्ता सफलयेत्क्रिया ॥९॥

अर्थ—न्यतिबधके क्षय होनेके कारण ऐसे कालसे अथवा कोई उपसर्ग वा असाध्य रोग वा शत्रुकी भारी चोट आदिसे अपनी आयुके क्षय होनका निर्णयकर अर्थात् “ मैं अब अवश्य मरूंगा ” ऐसा निश्चयकर विधिपूर्वक सन्यासमरण धारणकर उपवास आदि करके दर्शनप्रतिमा आदिर्म होनवाली क्रियाओंको तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओंको सफल करना चाहिये । भावार्थ—मरण होना अति समीप आया जानकर सन्यासमरण धारण करना चाहिये, उसीसे पहिले की हुई सम्यक् क्रियाय सफल होती है ॥९॥

यो हि कषयाविष्ट कुम्भजलधूमकेतुविषशङ्के ।

व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात्सत्यमात्मबोध ॥

अर्थ—जो मृत्यु अवश्य होनेवाली है उसमें राग द्वेषादिके बिना जो पुरुष कषाय और शरीरको कृश करता है उसके आत्मवातका पाप नहीं लग सकता, क्योंकि जो कषायके आवश्यक श्वासको रोकना, अल, अग्नि, विष, शङ्ख आदिसे अपने प्राण नष्ट करता है उसके आत्मवातका दोष लगा करता है ।

आगे—'अपना मरण होगा ही' ऐसा निश्चय हो जानेपर यदि आत्माकी आराधनामें यज्ञ होकर शरीरका त्याग किया जायगा तो सबसो कि मोक्ष हाथमें आ गई ऐसा उपदेश देते हैं—

देहादिवैकृतौ सम्यग्निमित्तैश्च मुनिश्चिते ।

मूल्यावाराधनामग्नमतेयुरे न तत्पद ॥१०॥

अर्थ—जिनके होनेसे शरीर उठर नहीं सकता ऐसे शरीरमें होनेवाले अनेक विकारोंसे तथा कर्मोंके शुभाशुभोंको अच्छी तरह निरूपण करनेवाली कर्णपिशाची आदि विद्या और ज्योतिषशास्त्रमें कहे हुये शकुनशास्त्र आदिसे अपने मरणके अवश्य होनेका निश्चय हो जानेपर जो पुरुष निश्चय आराधनाओंके चितवन करनेमें यज्ञ होता है उसको फिर मोक्षपद दूर नहीं रहता अर्थात् उसे बोधे ही भवोंमें मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥१०॥

आगे—उपसर्गादिकसे अकस्मात् मृत्यु होनेपर संन्यासकी विधि कहते हैं—

भूशापवर्तकवशात्कदलीघातवत्सङ्कृत् ।

विरमत्यायुषि प्रायमाविचार समाचरेत् ॥११॥

अर्थ—निसप्रकार तीव्र शब्दादिकसे एक ही बारमें केलेके बंधका घात हो जाता है उसी प्रकार गाढ़ अपमृत्युके कारणोंसे एक साथ ही आयुका विनाश हो जाय तो उस समय मोक्षकी इच्छा रखनेवाले आत्मको विचाररहित संन्यास धारण करना चाहिये अर्थात् तीर्थस्थान वा निनालयमें गमन करना तथा संन्यासकी और सब विधि करना आदि सबको छोड़कर केवल चार

प्रकृति के आहारका त्याग कर सार्वकालिक संन्यास धारण करना चाहिये । भावार्थ—उस समय समस्त आहारादिका त्याग कर केवल अपने शुद्ध आत्माके ध्यानमें लीन हो जाना चाहिये ॥११॥

आगे—आयुक्रमके पूर्ण विपाक होनेसे शरीरको स्वयं नाश होनेके सम्मुख देखकर सल्लेखना धारण करना चाहिये ऐसा उपादेश देते हैं—

क्रमेण पक्त्वा फलवत्स्वयमेव पतिष्यति ।

देह प्रीत्या महासख कुर्यात्सल्लेखनाविधिं ॥१२॥

अर्थ—जैसे आम आदि फल क्रमसे पक्कर वृक्षसे अपने आप पड़ जाते हैं उसीप्रकार यदि समयानुसार आयुक्रमके पूर्ण होनेसे छूट जाने वा पड़ जानेकी योग्यता पाकर यह शरीर बिना किसी अन्य कारणके अपने आप पड़ने लगे तो इस महा धीरवीर श्रावकको प्रीतिपूर्वक सल्लेखनाविधि करनी चाहिये । किसीने कहा भी है “प्रतिदिवस विगहद्वलमुज्ज्वलं त्यजत्प्रतीकारं ॥ बपुरेव नृणां निगदति चरमचरित्रोदय समयं ।” अर्थात् “जिस शरीरका बल प्रतिदिन घटता जाता है जो प्रतिदिन आहार छोड़ता जाता है और प्रतिदिन प्रतीकारोंका (उपायोंका) त्याग करता जाता है वह शरीर ही मनुष्योंको अन्तमें होनेवाले चरित्रके धारण करनेके समयको कहता है । भावार्थ—ऐसा शरीर संन्यास धारण करनेके लिये स्वयं कह देता है अर्थात् ऐसे शरीरको देखकर संन्यास धारण करना ही चाहिये ॥१२॥

आगे—शरीरसे ममत्त्व छोड़नेकी साधना कहते हैं—

जन्ममृत्युजरातंका कायस्यैव न जातु मे ।

न च कोऽपि भवयप ममेत्यगेऽस्तु निर्मम ॥१३॥

अर्थ—जन्म होना, मरण हाना, बढापा हाना तथा ज्वर आदि रोग होना ये चारों पुद्गलके विकार हैं इसलिये ये पुद्गलरूप शरीरके ही हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हम मर आत्माके ऐसे विकार कभी नहीं हो सकत और न यह शरीर मर हम शुद्ध ज्ञानदम्बरूप आत्माका कुछ उपकारक हो सकता है और न अपकारक ही हो सकता है अर्थात् हम शरीरसे मर आत्माका कुछ भला बुरा नहीं होता न इसके रहनस कठ भला होता है और न इसके नष्ट होनेसे कुछ बुरा होता है हमप्रकार चितवन करत हुये समाधिमरण धारण करनेवाले श्रावकको अपन शरीरमें “यह मेरा शरीर है” ऐसा सकल्य वा ममत्व छोड़ देना चाहिये ॥१३॥

आगे—आहार त्याग करनेका समय कहत हैं

पिंढा नान्वापि नाग्नापि समा युक्त्याप योजित

पिंढाऽस्ति स्वाधनाशाथ बदा त हापयनद ॥१४॥

अर्थ शरीर भी पुद्गल है और आहार भी पुद्गल है तथा शरीरको भी पिंढ कहत हैं और आहारका भी पिंढ कहत हैं । इसप्रकार जा आहार पुद्गलत्व जातिसे और पिंढ इस नामसे शरीरके समान है तथा शास्त्रोक्त विधिस जिसका प्रयोग किया गया है वही आहार थोड़े शरीरसे सेवित हाकर स्वार्थ नाश करे तो उस समय समाधिमरण करनेवाले श्रावकको उस आहारका त्याग कर देना चाहिये । भावार्थ—शरीरको बलवान करना, बढाना और तेजस्वी

करना आहार लेनेका फल है तथा धर्मसाधनपूर्वक आत्मकार्य करना शरीरका स्वार्थ है । जब आहार लेते हुये भी शरीर जर्जरित होता जाता है निम्नसे कि किसीप्रकार धर्मसाधन नहीं हो सकता तो ऐसे समयमें आहारका त्याग करना ही उचित है । कदाचित् यहांपर कोई यह कहे कि विधिरहित किया हुआ भोजन भी स्वार्थ त्याग करता है तो उसका समाधान करनेके लिये ग्रन्थकारने युक्त्या योजित-पद दिया है अर्थात् यदि शास्त्रोक्त विधिसे दिया हुआ आहार स्वार्थ त्याग करे तो उसका त्याग करना चाहिये । अपि शब्द आश्चर्यवाचक है अर्थात् यह आश्चर्य है कि आहार शरीरका सजातीय और नामराशी होकर भी शरीरके स्वार्थका नाश करता है ॥१४॥

आगे—विधिपूर्वक म्लेच्छनाकर समाधिमरणका उद्योग करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

उपवासादिभिः कायः कषायः च भुतामृतैः ।

सहिरव्यं गणमध्ये स्यात्समाधिमरणोद्यमी ॥१५॥

अर्थ—साधक श्रावकको उपवास आदि बाह्य तपश्चरणके द्वारा शरीरको कुश करके तथा श्रुतज्ञानरूपी अमृतसे क्रोधादि कषा-र्योंको कुश करके मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका ऐसे चारों प्रकारके संघके सामने समाधिमरण करनेके लिये तैयार होना चाहिये ॥१५॥

आगे—मरनेके समय धर्मको त्याग करने और उसके आग-धन करनेका विशेष फल कहते हैं—

आराद्धोऽपि चिरं धर्मो विराद्धो मरणे मुखा ।

सत्पराद्वैतलक्षणोऽहं क्षिपत्यपि चिरार्जितं ॥१६॥

अर्थ—चिरकालसे आराधन किया हुआ धर्म भी यदि मरनेके समय छोड़ दिया जाय वा उमकी विराधना की जाय तो वह निष्फल हो जाता है, फिर वह अपना फल नहीं दे सकता और यदि मरनेके समय उस धर्मकी आराधना की जाय तो वह मरनेके समय आराधन किया हुआ धर्म असंख्यात करोड़ों भवोंमें उपार्जन किसे हुये पापोंको भी नाश कर देता है ॥१६॥

आगे—यदि कोई मनि चिरकालसे योग्य समय पालन करता हा परतु उमने मरनेके समय समय छोड़ दिया हो तो उमकी अपकीर्ति और स्वार्थनाश होता है ऐसा दिग्बलान हैं

नपस्यव यतेर्धर्मो निरमभ्यस्तिनोऽव्रतः ।

यु शीघ्र स्यान्तो मृ यौ स्याथभ्रजोऽयग मृद १७

अर्थ—मनिका उर्म राजाके समान है । जिस गजाने बहुत न्निम अन्त्र शस्त्र विद्याना अभ्यास किया हो परतु यदि वह युद्धमें अन्त्र शस्त्र चलानसं म्वलित हो जाय तो जैसे उसका अपकीर्तिसे अत्यन्त दुःख टनवाला स्वाथनाश होता है उसीप्रकार चिरकालसे अभ्यास करनेवाले मनिका धर्म भी यदि मरनेके समय स्तब्ध हो जाय तो उस मनिकी अपकीर्ति भी होती है और उसके इच्छा तुमार फलकी सिद्धि भी नहीं हो सकती । इसलिये अत समयमें धर्मको कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥१७॥

आगे—बदाचित् कोई ऐसी शक्ता करे की किसीके धर्माचरणका अभ्यास करते हुये भी समाधिमरण नहीं होता और किसीके बिना अभ्यासके भी हो जाता है इसलिये समाधि-

मरणके लिये धर्माचरण कारण नहीं है ऐसी शंकाके निराकरण करनेके लिये दो श्लोक कहते हैं—

सम्यग्भावितमार्गोऽपि स्यादेवाराधको यदि ।

प्रतिरोधि मुदुर्वार किञ्चिदोदेति दुष्कृत ॥१८॥

अर्थ—सैकड़ों यत्नोंसे भी जिसको निवारण नहीं कर सकते और जो समाधिको रोकनेवाला है ऐसा कोई पूर्वभवं किये हुये अशुभ कर्मका उदय यदि मरण समयमें न हो तो जिसने चिरकालसे पूर्ण रत्नत्रयका आराधन किया है वह श्रावक अथवा यति मरण समयमें अवश्य ही रत्नत्रयरूप धर्मका आराधन करता है । भावार्थ—चिरकालसे अभ्यास करनेवाले भी अतः समयमें समाधि-मरण नहीं होता उसमें पूर्वकृत अशुभ कर्मका तीव्र उदय ही कारण है, यदि वह उदय न होता तो वह अवश्य ही समाधि धारण करता । कहा भी है “मृतिकाले नरा हत सतोऽपि चिर-भाविता । पतति दर्शनादिभ्य प्राकृताशुभगौरवात् ।” अर्थात् “बड़ा आश्चर्य है कि जिन मज्जनोने चिरकालसे सम्यग्दर्शन आदिका अभ्यास किया है वे भी मरणके समय पहिले किये हुये तीव्र अशुभ कर्मके उदयसे दर्शनादिकसे च्युत हो जाते हैं ॥१८॥

यावत्भावितमार्गस्य कस्याप्याराधना मृतौ ।

स्थविरादिभिर्लभोयमवष्टभ्यो न भाक्तिकै ॥१९॥

अर्थ—किसी किसी आसन्नमृत्युके पूर्वकालके अभ्यासके विना ही मरणसमयमें जो रत्नत्रयकी एकाम्रता हो जाती है वह जो प्रत्यक्ष प्राप्त हुई विधिके समान है । इस विषयमें विवेचने-

वके कबर्जोंकी आराधना करनेवाले भक्त पुरुषोंको दुराग्रह नहीं करना चाहिये । भावार्थ—जिसने समाधिका अभ्यास नहीं किया है तथापि मरणसमयमे समाधि हो गई है उसके वह समाधि होना अंधेको निधि मिलनेके समान है । इसलिये समाधिमरण धारण करनेमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । अंधेको निधि मिलनेके न्यायकी सब जगह योजना करके दुराग्रह नहीं करना चाहिये । कहा भी है “ पूर्वमभावितयोगो यद्यप्याराधयेन्मृतौ कश्चित् । म्याणौ निवानलाभो निदर्शनं नैव सर्वत्र । ” अर्थात् “ जिसने पहिले समाधिका अभ्यास नहीं किया है वह भी मरण समयमे समाधिकी आराधना कर सकता है परन्तु यह आराधना किसी ठूठमे प्राप्त हुई निधिके समान है और न यह दृष्टान्त सब जगह चरितार्थ ही होता है ॥१९॥

आगे—दूर भव्योंको व्रताग्रण करनपर भी मोक्ष नहीं मिल सकती इसलिये उनका व्रतादि करना भी व्यर्थ है, इस शकाका समाधान करते हैं—

काव्यो मुन्ने दवीयस्यामपि यन्न सदा व्रते ।

वर स्व समयाकागे व्रतान्न नरकऽव्रतात् ॥२०॥

अर्थ—यद्यपि मोक्ष प्राप्त होना अत्यंत दूर हो तथापि भक्त जीवोंको व्रत धारण करनेमें सदा तत्पर रहना चाहिए । क्योंकि व्रतोंके अनुष्ठान करनेसे उपार्जन किये हुये पुण्यके फलसे मोक्ष प्राप्त होनेपर्यंततक पहिला समय मर्मांशमें व्यतीत कराना अच्छा है परन्तु हिंसादि अव्रतोंके आचरणसे उपार्जन किये हुये पापोंके विपा-

कसे मोक्षार्थतत्त्वका शेष कल नरकादि दुर्गतियोंमें व्यतीत करता अच्छ नहीं है ॥२०॥

आगे—भोजन त्याग करनेकी योग्यता दिसावते हैं—

धमायव्याधि दुर्भिक्षजरादो निष्प्रतिबिम्ब ।

त्यक्तं वपु स्वपाकेन तच्च्युतो वाशनं त्यजेत् ॥२१॥

अर्थ—जिनका कुछ भी प्रतीकार वा उपाय न हो सके ऐसे व्याधि, दुर्भिक्ष, जरा और उपसर्ग आदि धर्मके नाश करनेके कारण उपस्थित होनेपर अथवा समयानुसार आयु कर्मके पूर्ण होनेसे शरीर के नष्ट होनेपर तथा वा शब्दसे घोर उपसर्गादिके द्वारा शरीरके नष्ट करानेपर भवातरमें धर्मको आत्माके साथ ले जानेके अर्थ शरीरको छोड़नेके लिये यति अथवा धावकको आहारका त्याग कर देना चाहिये। इस श्लोकसे यह भी सूचित होता है कि व्याधि दुर्भिक्ष आदिके द्वारा शरीरका छूटना, आयु पूर्ण होनेपर शरीरका च्युत होना और उपसर्गादिके द्वारा च्युत कराना ऐसे तीन प्रकारका मरण होता है और तीनों ही मरणोमें तीन ही प्रकारसे आहारका त्याग किया जाता है ॥२१॥

आगे—समाधिमरण धारण करनेकेलिये शरीरके उपचार करनेकी विधि कहते हैं—

अन्नैः पुष्टो मल्लेदुष्टो देहो नाते समाधये ।

तत्कथ्यो विधिना साधो शोष्यश्चाय तदोप्सया ॥२२॥

अर्थ—जो शरीर आहारादिकसे पुष्ट किया गया है तथा जिसमें वात पित्त कफ आदिसे अनेक विकार उत्पन्न हुये हैं ऐसे

शरीरसे वरुणसमयमें समाधि धारण नहीं हो सकती । इसलिये सिद्धि-
को सिद्ध करनेवाले साधक श्रावकको सहेसबनाकी विधिसे यह
शरीर कृश करना चाहिये, और ममाधिकी इच्छा करके योग्यतानु-
सार विवेचन (जुलाब), इमिक्तर्म (पिक्कारी देना) आदि कारणोंसे
इसका मल निकालकर उसे शुद्ध करना चाहिये ॥२२॥

आगे—कषाय कृश करनक बिना शरीर कृश करना
व्यर्थ है ऐसा समर्थन करन है—

सत्त्वना सहिग्नन कात्याजिफल तना ।

कायाऽनैदव्यितु कात्यानेन दध्यत ॥२०॥

अर्थ—जा माधु क्रोधादि कषायोको कृश नहीं करता है
और शरीरको कृश करता है उसके शरीरका कृश करना व्यर्थ है ।
क्योंकि बुद्धिमान पुरुष कषायाक निग्रह करनेकेलिये ही क्लेशादि
महनकर शरीरको कृश करन हे, रम रक्त मज्जा आदि धातुओंके
कृश करनके लिये शरीरको कृश नहीं करन । इसलिये शरीरके साथ
कषायोंको मुख्यरीतिम कृश करना चाहिये ॥२३॥

आगे—जिनका मन आहारमे लीन हो रहा है ऐसे श्रावकों
को कषाय जीतना रहिन है इसलिये जो कोई अपने भेदविज्ञानसे
इनको जीतता है उसका जयवाद करते हैं—

अधो भदाधे प्रायण नपाया सनि दुजया ।

य तु स्वागतज्ञानात्तान् जयति जयति ते ॥२४॥

अर्थ— जो पुरुष आहारमे उत्पन्न हुये मनके दर्पसे अंधे हो
रहे हैं अर्थात् जो स्वपरतत्त्वज्ञानसे रहिन हैं ऐसे पुरुषोंसे प्रायः

कषायोंका जीतना अशक्य है । प्रायः कहनेसे कदाचित् देवयोगमें वे भी जीत सकते हैं । इसलिये जो पुरुष आत्मा और शरीरको भिन्न जानकर उस भेदविज्ञानसे उन कषायोंको जीतते हैं वे ही पुरुष इस संसारमें सर्वोत्कृष्ट जयशील होते हैं, अर्थात् वे सम्पन्न संसारसे अधिक सुशोभित होते हैं ॥२४॥

इसप्रकार शरीर और आहारके त्याग करनेका विधान कहकर अब साधकको प्रिय पदार्थोंका त्यागकर स्वात्म समाधिकेलिये प्रेरणा करने हैं—

गहन न तनोर्धन पुम, कित्वत्र मयम० ।

योगानुबन्धेर्व्यावर्त्य तदान्मात्मनि युज्यता ॥२५॥

अर्थ—पुरुषको शरीर छोड़ देना कुछ कठिन नहीं है क्योंकि अनेक स्त्रियां भी ऐसी देवी जाती हैं जो अपने प्रिय पति आदि-के वियोग होनेपर अपना शरीर छोड़ देती हैं । किंतु शरीरके छोड़ देनेके समय संयमका पालन करना अत्यंत कठिन है । इसलिये समाधि धारण करनेवाले धावकोंको अपना आत्मा मन बचन कायके व्यापारोंसे हटाकर अपने आत्मामें ही लीन करना चाहिये । भावार्थ—मन बचनकायका व्यापार छोड़कर केवल आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥२५॥

अगे—धावक और यति दोनोंको समाधिमरणका फल दिखलाते हैं—

भावकः भ्रमणो वति कृत्वा योग्यं स्थिरज्ञानः ।

शुद्धस्यात्मरतः प्राणान् शुक्त्वा स्वादुदितोदयः ॥२६॥

अर्थ—जो सद्यमी मरनेके अत समयमें इसी अध्यायके तीसवें श्लोकमें कहे हुये परिकर्मोंको करके निश्चल चित्त होकर अपने शुद्ध चिद्रूप आत्मामे लीन होता हुआ प्राणोंको छोड़ता है, वह चाहे श्रावक हो अथवा मुनि हो प्राणोंको छोड़कर अनक प्रकारके अद्भुत स्वर्गादि सुखोका अनुभव करता हुआ अतमें मुक्त होता है । २६।

आगे—समाधिभरण करानवाले आचार्य वा गृहस्थाचार्यके क्लृप्ते अपने आत्माको चिंतवन करनेवालेके समाधिभरणमें कोई अत राय वा विघ्न नहीं आता ऐसा दिखलाते हैं—

समाधिसाधनयग गणेने च गग च न ।

दुर्दैवनापि सुकर प्रत्यूहा भाषित मन । २७॥

अर्थ—एकत्रयकी एकाग्रताके साधन करनेमें प्रसिद्ध ऐसे गणेश अर्थात् निर्यायस्वाराय और चारा प्रकारका सध इन दोनोंके उपस्थित रहत हुये समाधिमें लिये अपने आत्माको चिंतवन करने वाले साधकको उसके पूर्व भवके अशुभ कर्मोंके उदयसे भी कोई विघ्न सहज रीतिमि नहीं हा मक्ता और अपि शब्दमे न किसी शत्रु आत्मीकी ओरसे कोई विघ्न हा स्रमता हे । भावार्थ—अशुभ कर्मका उदय भी उसे समाधिसे चलायमान नहीं कर सकता । २७॥

आगे—दो श्लोकोंमें समाधिभरणकी महिमाकी स्तुति करते हैं—

प्राप्तुनामुनानता प्राप्तास्तद्भवमृत्यव ।

समाधिपुण्यो न परं परमश्चरमक्षण ॥ २८॥

अर्थ—इस संसारी जीवको इस वर्तमान समयसे पहिले कभी-
तरमें ले जानेवाले अनंतानन मरण प्राप्त हुये हैं, परंतु संसारके
कारण ऐसे कर्मोंके नाश कनेरकी सामर्थ्य होनेसे समस्त क्षणोंमें
उत्कृष्ट तथा रत्नत्रयकी एकाग्रता होनेसे पवित्र ऐसा संसारकी पर्याप्त
नाश होनेका अंतिम समय कभी प्राप्त नहीं हुआ । भावार्थ—इस
अनादि संसारमें परिभ्रमण करते हुये इस जीवने अनंत ही मरण किये
परंतु अवनक समाधिमरण एकवार भी प्राप्त नहीं हुआ ॥२८॥

पर शसति माहात्म्य सवशाश्चरमधने ।

यस्मिन्समाहिता भव्या भवति भनपजर ॥२९॥

अर्थ—समाधिको प्राप्त हुये भव्य जीव अतके निम समयमें
शुक सारिका आदि पक्षियोंको परतत्रताके बधनमे डालनेवाले पिंजरेके
समान जीवोंको परतत्रताके बधनमे बाधनेवाले समारूपी पिंजरेको
नष्ट करते हैं उस अतके समयका माहात्म्य सर्वज्ञदेव सर्वोत्कृष्ट
वर्णन करते हैं । भावार्थ—मोक्षके कारण ऐसे समाधिमरणका माहा-
त्म्य सर्वोत्कृष्ट है ॥२९॥

आगे—सन्यास धारण करनेके लिये क्षेत्रविशेष स्वीकार
करनेको कहते हैं—

प्रायार्थं त्रिनज्जमादिस्थान परमपावन ।

आश्रयेत्तदलाभे तु योग्यमर्हद्द्रव्यादिक ॥३०॥

अर्थ—सन्यास अथवा सन्यासमें होनेवाले उपवास आदिकी
इच्छा करनेवाले साधक आश्रयको अतिशय पवित्र और पवित्र करने-
वाले जिनेन्द्रदेवके जन्मस्थान तपस्थान केवलज्ञानस्थान और निर्वाण

स्थान आदि तीर्थक्षेत्रोंका आश्रय लेना चाहिये । जैसे वृषभनाथका जन्मस्थान अयोध्या है, दीक्षास्थान सिद्धार्थ बन है केवलज्ञानका स्थान शङ्कटमुख नामका बन है और निर्वाणस्थान कैलाश पर्वत है । इमीतरह और भी सब तीर्थक्षेत्रोंके स्थान अन्य शास्त्रोंसे जान लेने चाहिये । कदाचित् ऐसे स्थानोंकी प्राप्ति न हो सके तो समाधिके साधन करने योग्य जिनालय, चैत्यालय वा संयताश्रम (मुनियोंके रहनेका स्थान) आदिकोंका आश्रय लेना चाहिये । भावार्थ—ऐसे स्थानोंमें जाकर संन्यास धारण करना चाहिये ॥३०॥

आगे—किमी तीर्थके लिये गमन करनेवालेका यदि मार्गमें ही मरण हो जाय तो वह भी आराधक है ऐसा दिखलाते हैं—

प्रस्थितो यदि तीर्थाय भ्रियतेवांतरे तदा ।

अस्त्येवाराधको यस्मान्द्रावना भवनाशिनी ॥३१॥

अर्थ—जिसने जिनेन्द्रदेवके कल्याणकस्थानोंमें जानेके लिये अथवा निर्यापकाचार्यके समीप जानेके लिये गमन करना प्रारंभ कर दिया है ऐसे समाधिकी इच्छा करनेवालेका यदि बीचमें ही मरण हो जाय तो भी वह आराधक गिना जाता है । क्योंकि समाधि धारण करनेकेलिये मन बचन कायकी एकाग्रता ही संसारका नाश करनेवाली है । यहांपर तीर्थस्थानोंके मार्गमें मरण होना उपलक्षण है । इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि यदि निर्यापकाचार्यका भी मरण हो जाय तथापि वह आराधक ही माना जाता है ॥३१॥

आगे—समाधिके लिये तीर्थको गमन करते समय सब लोगोसे समा मांगना चाहिये और सबको समा करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

रगाद्द्वेषान्ममत्वाद्वा यो विरादो विराधकः ।

वश्च त क्षमयेत्तस्मै क्षाम्येच्च त्रिविधेन तः ॥३२॥

अर्थ—जिसको राग द्वेष अथवा ममत्वसे दुःख पहुँचाया है उससे तीर्थक्षेत्रपर जानेकी इच्छा करनेवाले साधक श्रावकको मनबचन कायसे क्षमा मागना चाहिये और जो रागद्वेषादिके निमित्तसे अपने मनको वैमनस्य उत्पन्न करनेवाला हो उसको मन बचन कायसे क्षमा करना चाहिये ॥३२॥

आगे—क्षमा करने कराने और न करने करानेका फल कहते हैं—

तीर्णो भयार्णवस्तैर्ये क्षाम्यति क्षमयति च ।

क्षाम्यन्ति न क्षमयन्ता ये ते दीर्घजयन्ता ॥३३॥

अर्थ—जो पुरुष अपराध करनेवालोंको क्षमा कर देते हैं और अपने किये हुये अपराधोंकी दूसरेसे क्षमा माग लेते हैं वे संसार-रूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं, और जो दूसरोंसे क्षमा नहीं मांगते और न क्षमा मागनेवालोंको क्षमा करते हैं वे चिरकालतक संसारमें परिभ्रमण करते हैं । इसलिये अत समयमें सबसे क्षमा मागना चाहिये और सबको क्षमा करना चाहिये ॥३३॥

आगे—क्षपककी आलोचना विधि कहते हैं—

योग्याया वसती काले स्वाग सर्व स सूरये ।

निवेद्य शोषितस्तेन निशब्दो विहरेद्यथि ॥३४॥

अर्थ—इस क्षपक श्रावकको आलोचना करनेके योग्य वसतिस्थान आदि स्थान और योग्य समयमें निर्वीचकाचार्यको अपने कृताधिकारमें

छये हुये समस्त अतिचारोंको कहकर उनकी आलोचना करनी चाहिये, और आचार्यद्वारा दिये हुये प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त आदि विधिसे समस्त दोषोंको दूरकर माया मिथ्या निदान इन तीनों शक्तियों-से रहित होकर मोक्षमार्गमें यथेष्ट विहार करना चाहिये । भावार्थ—इच्छानुसार रत्नत्रय धारण करना चाहिये ॥३४॥

आगे—इसके संस्तरपर (सांतरेपर) बैठनेकी विधि कहते हैं—

विशुद्धिसुधया भिक्तः स यथोक्त समाधये ।

प्रागुदम्बा शिरः कृत्वा स्वस्थः संस्तरमाश्रयेत् ॥३५॥

अर्थ—जिसने मन बचनकायकी निर्मलता अथवा प्रायश्चित्तादिकसे प्राप्त हुये विशुद्धिरूपी अमृतसे यथेष्ट स्नान किया है ऐसे स्नानसंपन्नको स्वस्थ होकर अर्थात् मन बचन कायकी चंचलता छोड़कर समाधिके लिये पूर्व दिशाकी ओर अथवा उत्तर दिशाकी ओर अपना शिर करके शास्त्रमें लिखी हुई विधिके अनुसार बनाये हुये सांतरेका आश्रय लेना चाहिये ॥३५॥

आगे—सांतरेका आश्रय लेनेके समय महाव्रतकी इच्छा करनेवाले आर्यको नग्नव्रत देना चाहिये ऐसा कहते हैं—

प्रित्थानदोषयुक्तायाप्यापवादिकर्लिगिने ।

महाव्रतार्थिने दद्याद्विगमौत्सर्गिक तदा ॥३६॥

अर्थ—महाव्रत ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाला परिग्रह सहित आर्य श्रावक यद्यपि दोनों कृषण और लिङ्गा ऐसे तीनों स्थानोंमें दोष सहित है तथापि उसे सांतरेपर बैठने वा लेटनेके समय निर्यापकचार्य-

को समान परिग्रहके त्यागरूप औत्सर्गिक (स्वाभाविक) अवैलन्यादि चारों प्रकारके चिन्ह दे देना चाहिये अर्थात् उसे दिग्बर अवस्था वा नग्नवन दे देना चाहिये । दोनों वृषणोंमें रक्तवृद्धिसे बड़े हो जाना, वायुवृद्धिसे बड़े हो जाना, और जलवृद्धिसे बड़े हो जाना तथा कुछ लघे हो जाना आदि दोष हैं । इसीप्रकार लिगमें अग्रभाग कर्म रहित होना, अति दीर्घ होना और बार बार उत्पानशील होना आदि दोष हैं । ये दोष औत्सर्गिक चिन्हमें बाधक हैं परंतु मरणसमयमें ये बाधक दोष रहनेपर भी यदि उसकी इच्छा हो तो उसे औत्सर्गिक चिन्ह दे देना चाहिये ॥३६॥

आगे— उत्कृष्ट श्रावकको भी उपचरित महाव्रतकी अयोग्यता दिखलाते हैं—

कौपीनेऽपि समूर्च्छत्वाच्चाहृत्यार्यो मद्राव्रत ।

अपि भाक्षममूर्च्छत्वात्साङ्केऽयार्दिकाहति ॥३७॥

अर्थ—परमोत्कृष्ट आर्य श्रावककेवल कौपीनमात्रमें ममत्व परिणाम रखनेसे उपचरित महाव्रत धारण करनेके भी योग्य नहीं होता, और अजिका अपनी साड़ीमें ममत्व परिणाम न रखनेसे उपचरित महाव्रतके योग्य होती है । भावार्थ— जो पुरुष महाव्रत धारणकर भोजन प्राप्त कर सकना है उसके लंगोटी मात्रमें ममत्व परिणाम होनेसे वह उपचरित महाव्रतके भी अयोग्य गिना जाता है, और स्त्री जो महाव्रत धारण नहीं कर सकती वह इतनी बड़ी साड़ी रखनेपर भी उसमें ममत्व न रखनेसे उपचरित महाव्रत धारण कर सकती है । यह कर्षण स्मृतिरेके ग्रहण करनेके सम्भवका नहीं है उससे भिन्न सम्भवका है केवल प्रांग पाकर इस अर्थ कह दिया है ॥३७॥

आगे—जो वृषणमेहनके दोषोंसे रहित हैं वे सब सषण्माह-
उत्कृष्ट औत्सर्गिक चिन्ह धारण नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं—

हीमान्महर्दिको यो वा मिथ्यात्वप्रायबाधव ।

सोऽविधिके पदे नाम्न्य शस्तलिङ्गोऽपि नास्ति ॥३८॥

अर्थ—जिसके माता पिता इष्ट मित्र भाई और जातिके लोग
प्राय मिथ्यादृष्टि हैं अथवा जो लज्जावान् हैं अथवा जो श्रीमान् हैं
वे श्रावक यद्यपि ऊपर लिखे हुये वृषण और मेहनके दोषोंसे रहित
हों तथापि अनेक लोगोंके सामने व नग्नपना धारण नहीं कर सकते ।
हां, ऐसे श्रावक एकात स्थानमें नग्नपना धारण कर सकते हैं ॥३८॥

आगे—सातरा ग्रहण करनेके समय स्त्रियोंके लिये धारण
करने योग्य चिन्होंके भेद दिखलाते हैं—

यदौत्सर्गिकमन्यद्वा लिङ्गमुक्त जिने जिया ।

पुवणदिष्यते मृत्युकाले स्वलीकृतोपधे ॥३९॥

अर्थ—जिनेद्रदवने स्त्रियोंके लिये जो औत्सर्गिक लिङ्ग
(निर्गन्ध लिङ्ग वा दिगम्बर अवस्था) अथवा आपवादिक (परिग्रह
सहित) चिन्ह कहे हैं व उनको एकात वसतिकाकी प्राप्ति होना
आदि योग्य सामग्री मिलनेपर साडी आदि वस्त्रोंका भी त्यागकर
पुरुषोंके समान ही मृत्युसमयमें धारण करने चाहिये । ऐसा शास्त्रके
जाननेवाले लोगोंका मत है । अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार औत्स-
र्गिक चिन्ह धारण करनेवाले पुण्यको मरणसमयमें औत्सर्गिक लिङ्ग
ही कहा है और आपवादिक चिन्ह धारण करनेवालेको ऊपर लिखे
अनुसार योग्यता और इच्छा होनेपर औत्सर्गिक चिन्ह कहा है
उसीप्रकार स्त्रियोंका भी चिन्ह जान लेना चाहिये ॥३९॥

आगे—मोक्षकी इच्छा करनेवाले शपकको सब चिन्होंका आग्रह छोड़कर आत्मद्रव्यका ग्रहण करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

देह एव भवो जंतोर्बलिग च तदाश्रित ।

आतिषत्तदग्रहं तत्र त्यक्त्वा स्वात्मग्रहं विसेत् ॥४०॥

अर्थ—इस जीवका शरीर ही संसार है क्षेत्रादिक संसार नहीं है । क्योंकि शरीर धारण करनेसे ही पंच परावर्तनरूप संसारमें परिभ्रमण करता है । जिसप्रकार ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रय हैं उसीप्रकार नम्रपना आदि चिन्ह भी शरीर स्वधी ही हैं इसलिये मोहनीय कर्मको क्षय करनेवाले श्रावक अथवा मुनिको ब्राह्मणत्व आदि जातिके समान नम्रपना आदि चिन्हमें अपना आग्रह छोड़कर शुद्ध चिद्रूपमय स्वात्मा में मग्न होना चाहिये ॥४०॥

आगे—परद्रव्यका ग्रहण करना बंधका कारण है इसलिये इसके प्रतिकूल भावनाओंका उपदेश देते हैं—

परद्रव्यग्रहेणैव यद्बद्धोऽनादिचेतन ।

तत्स्वद्रव्यग्रहेणैव मोक्ष्यतेतस्तमावहत् ॥४१॥

अर्थ—यह आत्मा शरीरादि परद्रव्योके ग्रहण करनेसे ही अनादि कालसे ज्ञानादि कर्मोंके परतत्र हुआ है इसलिये यह स्वद्रव्य अर्थात् शुद्ध आत्माके ग्रहण करनेसे ही मुक्त होगा । अतएव मोक्षकी इच्छा करनेवाले इस आत्माको अपना शुद्ध आत्मद्रव्य ही ग्रहण करना चाहिये, और परद्रव्य सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥४१॥

आगे—शुद्धि और विवेककी प्राप्तिपूर्वक होनेवाले सप्तभिः शरणकी स्तुति करते हैं—

अलम्बपूर्व किं तेन न लब्ध येन जीवित ।

स्वर्कं समाधिना शुद्धि विवेकं चाय पंचधा ॥४२॥

अर्थ—जिसने आगे कही हुई पांच प्रकारकी शुद्धि और पांच प्रकारके विवेकको पाकर रत्नत्रयकी एकाग्रतारूप ममाधिसे अपने जीवनका त्याग किया है उस महा भव्य पुरुषने अनादिकालसे जो वहिले कभी प्राप्त नहीं हुये थे ऐसे कौन कौन सम्यक्त्वके साथ होनेवाले स्वर्ग मोक्ष आदिके महा अभ्युदय प्राप्त नहीं किये ।
भावार्थ—समाधि धारण करनेवालेको सत्तरहके अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है ॥४३॥

आगे—पाच प्रकारकी बहिरंग शुद्धि और पाच प्रकारकी अंतरंग शुद्धि कहते हैं—

शय्यापथ्यालान्नाभिव्याहृत्येषु पंचधा ।

शुद्धि स्याद दृष्टि धीवृत्तविनयावश्यकेषु वा ॥४३॥

अर्थ—वसति और सातरेका नाम शय्या है, सयमके साधन उपकरणादिकोंको उपधि कहते हैं, चार प्रकारके आहारका नाम पथ्य है, गुरुके सन्मुख वनादिकोंमें लगे हुये दोषोंके कहनेको आलोचना कहते हैं, परिचारक लोग जो पैर दाबना आदि सेवा करते हैं उसको वैयाहृत्य कहते हैं । इन पाचों शय्यादिकोंमें प्राणियोंकी रक्षा और इन्द्रियोंके सयमपूर्वक प्रवृत्ति करना पाच प्रकारकी बहिरंग शुद्धि कहलाती है । तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चास्त्रि, विस्मय और सामायिक आदि छह प्रकारके आवश्यक इनमें अतिचार रहित प्रवृत्ति करना पाच प्रकारकी अंतरंग शुद्धि कहलाती है ॥४३॥

आगे—शुद्धिके समान दो तरहके अभिप्रायोंसे पांचवकार का विवेक कहते हैं—

विवेकोऽक्षकपायागभक्तापाधिषु पञ्च वा ।

स्याच्छ्रव्यापधिकायाज्ञवैयावृत्यकरोषु वा ॥४४॥

आगे—आत्माको शरीरादिकसे पृथक् चितवन करनेका नाम विवेक है। उसके दो भेद है, पहिला भावविवेक और दूसरा द्रव्यविवेक। इन्द्रिय और कर्मायोंसे आत्माको पृथक् चितवन करना भावविवेक है और शरीर, आहार तथा सयमके उपकरणादिकोंसे आत्माको पृथक् चितवन करना द्रव्यविवेक है। इमतरह दो प्रकारका भावविवेक और तीन प्रकारका द्रव्यविवेक मिलकर पांच प्रकारका विवेक होता है। अथवा मतातरसे कहते हैं कि शय्या उपधि, शरीर, अन्न और वैयावृत्य करनेवाले इन पहिले श्लावोंमें कहे हुये पांचोंसे आत्माको पृथक् चितवन करना पांच प्रकारका विवेक है ॥४४॥

आगे—निग्रय और सग्रयके महाव्रतोंकी भावनाओंकी विशेषताको कहते हैं—

निर्यापके सम य स्वं भक्त्याराग्य महाव्रत ।

निश्चली भावयेद्यस्त्वनारापितमं व तत् ॥४५॥

अर्थ—ससाररूप समुद्रसे निकलनेवाले क्षपकको जो प्रस्था करे ऐसे उत्तीस गुण विभूषित धर्माचार्यको निर्यापक कहते हैं। जिसके समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया है ऐसे क्षपकको भक्तिपूर्वक अर्थात् शुभवृत्तिसे अपना आत्मा निर्यापकके आधीन कर देना चाहिये और फिर उनकी आज्ञानुसार भक्तिपूर्वक

पाँचों महाव्रतोंको अपने आत्मामें स्थापनकर अर्थात् पाँच महाव्रत, पाँच समिति, और तीन गुप्ति ऐसे तेरह प्रकारके चारित्रको धारण कर उस धारण किये हुये चारित्र वा महाव्रतोंका चित्तमें बार-बार चिंतन करने रहना चाहिये। तथा जिसने पस्त्रिहका त्याग नहीं किया है ऐसे क्षपकको महाव्रत वा चारित्रको विना धारण किये ही उनका चित्तन करना चाहिये। क्योंकि सग्रंथ पुरुषको महाव्रत धारण करनेका अधिकार नहीं है। भावार्थ—निर्ग्रंथ होने-पर महाव्रत धारणकर उनकी भावना करनी चाहिये और निर्ग्रंथ अवस्था धारण न करनेपर महाव्रतोंको विना धारण किये ही उनका चित्तन करना चाहिये ॥४५॥

आगे—सांतरेपर प्राप्त हुये क्षपकके लिये पाँचों अतिचारोंका त्याग कराकर सल्लेखनाकी विधिके अनुमाग प्रवृत्ति करनेका उपदेश देते हैं—

जीवितमरणाशसे मुह्यदनुराग सुखानुबधमजन ।

सनिदानं सस्तरगश्चरेच सल्लेखनाधिधिना ॥४६॥

सांतरेपर निवास करनेवाले क्षपकको जीवित रहनेकी आकांक्षा, मरनेकी आकांक्षा, मित्रोंमें अनुराग करना, भोगे हुये सुखोंका अनुभव करना और निदान करना इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर “जन्ममृत्युजरातंका” इत्यादि इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें कही हुई सल्लेखनाकी विधिके साथ साथ धारण किये हुये अथवा धारण नहीं किये हुये महाव्रतोंका चित्तन करना चाहिये।

जीविताशंसा—जो थावक “यह शरीर एक दिन अवश्य नाश होनेवाला है, जलके बबूलेके समान अनित्य है” इत्यादि चित्त-

वन न करके केवल शरीरकी स्थितिके लिये चितवन करता है उसके यह जीविताशंसा नामका अतिचार होता है । समाधिस्थके इस क्षणका विशेष आदर सत्कार होता है, अपने अनेक सेवा करनेवाले परिचारकोंको देखकर प्रसन्न होता है सब लोगोंसे अपनी प्रशंसा सुनता है, इसलिये ऐसा मानता है कि यद्यपि मैंने चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया है तथापि बिना आहार पानीके भी थोड़े समयतक जीवित रहना अच्छा है । क्योंकि यह इतनी विभूति मेरे ही निमित्तसे देव पड़ती है इत्यादि आकाक्षाका नाम जीविताशंसा है ।

मरणाशंसा—अनेक प्रकारके रोगोंके उपद्रवोंसे व्याकुल होकर अपने जीवनमें भी सन्देश करता हुआ जो मरनेके लिये चितवन करता है उसके मरणाशंसा अतिचार कहा जाता है । अथवा—यद्यपि मैंने उपवास आदि धारण किया है तथापि न कोई मेरा आदर करता है न प्रशंसा करता है । इसलिये यदि मैं शीघ्र मरजाऊ तो भी अच्छा हो इत्यादि अनेक विकल्परूप परिणामोंका नाम भी मरणाशंसा है ।

सुहृदनुराग—मेरे मित्रगणोंने मेरी बालक अवस्थामें रेतमें खेलना आदि अनेक तरहसे सहायता की थी, मेरे उत्सवोंमें इसप्रकार उत्साह दिखलाया था इत्यादि [मित्रोंके किये हुये कर्तव्यके स्मरण करनेका नाम सुहृदनुराग है। अथवा बालक सुवा आदि अवस्थाओंमें खेलने वा साथ रहनेवाले आदि मित्रोंका स्मरण करना मित्रानुस्मरण नामका तीसरा अतिचार होता है ।

सुखानुबन्ध—मैंने इस भवमें ऐसे ऐसे भोग किये हैं, ऐसे ऐसे शयन, ऐसे ऐसे खेल किये हैं इत्यादि प्रीतिके कारणविशेषोंका बार बार स्मरण करना सुखानुबन्ध है ।

निदान—मैंने जो यह कठोर तपश्चरण किया है इसके प्रभावसे मैं दूसरे जन्ममें इंद्र होऊँ, चक्रवर्ति होऊँ, अथवा धर्मेंद्र होऊँ इत्यादि अनागत अभ्युदयोंकी आकांक्षा करना निदान है ॥४६॥

आगे—निर्यापकाचार्य सांनरेपर बैठे हुये क्षपकका क्या कार्य करके फिर क्या कार्य करे सो कहते हैं—

यत्तीक्ष्णियुज्य तत्कृत्ये यथार्हं गुणवत्तमान् ।

स्वरितं भूरि सरकुर्यात्स ह्यार्याणां महात्मनुः ॥४७॥

अर्थ—निर्यापकाचार्यको उस आराधकके शरीर कार्योन्मि विकथा निवारण करने, धर्मकथा सुनाने, भोजन पान, सातरा आदिके शोधने, कफ आदि मलके दूर करने आदि कार्य करनेके लिये मोक्षके कारण ऐसे रत्नत्रय गुणसे मशोभित मुनियोंको यथायोग्य रीतिसे नियोजित करना चाहिये, और फिर उस क्षपकके रत्नत्रयका दृढ़ संस्कार करना चाहिये । उस क्षपकके शरीरादिचार्योंसे मुनियोंको कुछ सकोच नहीं करना चाहिये क्योंकि समाधिकी कारण ऐसी विधिकी करना ही मुनियोंका परम यज्ञ है ॥४७॥

आगे—क्षपकको विशेष विशेष आहार बनाकर उसकी भोजनकी लंपटता दूर कर देनी चाहिये ऐसा कहते हैं—

योऽयं विचित्रमाहारं प्रकाशयेष्टं तमाशयेत् ।

तत्रासजंतमश्नानाज्ज्ञानाख्यानेर्निर्वर्तयेत् ॥४८॥

अर्थ—निर्वाणकाचार्यको उचित है कि वह क्षपकको उसकी इच्छानुसार अनेक प्रकारके योग्य आहार दिखाकर उसमेंसे थोड़ा अथवा उसकी इच्छानुसार सब आहार खिलावे । उन क्षपकोंमेंसे कोई तो ऐसा होना है जो उन आहारोंको देखकर “मैं मरनेके सम्मुख हुआ, अब इनको खाकर क्या करूंगा ” इत्यादि रीतिसे वैराग्य और सवेग धाग्न करनेमें लीन हो जाता है, कोई क्षपक उसमेंसे थोड़ा खाकर उनसे विरक्त हो जाता है, कोई सब खाकर विरक्त हो जाता है । तथा कोई कोई मोहनीय कर्मके बिसा-ककी विचित्रतासे उन पन्थीको खाकर उनका रस आस्वादन करनेमें लीन हो जाता है । जो क्षपक अज्ञानसे इष्ट पन्थीके खानमें आसक्त हुआ हो ता उसका बोध करानेवाली प्रसिद्ध कथाओंके द्वारा आहारादिकस विरक्त कराना चाहिये ॥४८॥

आगे—नौ श्लोकोम विशेष भोजनोकी लपटताका निषेध करते हुये उसके छोड़नेका क्रम बतलान हैं—

भो निर्जिताप्त विजातपरमार्थमहायश ।

किमद्य प्रातभातीम पुद्गल स्वहितारतव ॥४९॥

अर्थ—हे समस्त इन्द्रियोको वश करनेवाले ! हे परमार्थके जाननेवाले अर्थात् असाधारण रीतिसे निश्चय करनेयोग्य वास्तविक तत्त्वोंके निश्चय करनेवाले ! हे सबल दिशाओंमें अपनी कीर्ति फैलानेवाले ! आराधकरान ! आज क्या भोजन शयन आदि पौद्गलिक पदार्थ तुझे आत्माके उपकार करनेवाले जान पड़ते हैं ? भावार्थ—किं शब्दसे प्रकृत अथवा आक्षेप करते हैं कि तू इन्द्रियोंको वश करने-

“ बाल और वान्तविक तत्वोंका जाननेवाला होकर भी आत्मासे सर्वथा भिन्न ऐसे पुद्गलोंको आत्माका उपकारक जानता है ? ॥४९॥

किं कोऽपि पुद्गल सोऽस्ति यो भुक्त्वा नोञ्जितस्त्वया ।

न चैव मूर्तोऽमूर्तेस्ते कथमप्युपयुज्यते ॥५०॥

अर्थ—क्या कोई ऐसा पुद्गल शेष रहा है कि जो इस सत्सार में अनादिकालसे परिभ्रमण करतेहुये तूने इन्द्रियप्रणालिकाओंके द्वारा उपभोगकर न छोड़ दिया हो ? तथा पुद्गल रूपादिविशिष्ट मूर्तिक है, तू अमूर्तिक है, मूर्तिर पुद्गल अमूर्तिक तेरे आत्माका उपकार किसीप्रकार भी नहीं कर सकता । भावार्थ—मूर्तिक पुद्गलसे अमूर्तिक आकाशका कोई उपकार नहीं होता उसीप्रकार तेरा भी उससे कोई उपकार नहीं हो सक्ता ॥५०॥

केवल करणैरेनमलं ह्यनुभवन् भवान् ।

स्वभावेवैवष्टामिदं भुजहमिति न यते ॥५१॥

अर्थ—हे आराधक ! वान्तवमे तू पुद्गलोंका उपभोग नहीं करता किंतु चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा उनको विषयभूत वस्तुके अपने आत्मपरिणामोंका ही उपभोग करता है । क्योंकि वास्तवमें आत्माके उपभोग करने योग्य उसीके परिणाम हैं । उन आत्मपरिणामोंका अनुभव करता हुआ तू केवल ऐसा मानता है कि मैं अभिलषित सामने रखे हुये पदार्थोंका उपभोग करता हू ॥५१॥

तदिदानीमिमां भ्रान्तिमभ्याजोन्मिषतीं हृदि ।

स एव समयो यत्र जायति स्वहिते बुधा ॥५२॥

अर्थ—इमलिये यह प्रतीयमान अभोग्य पुद्गलमें भोग्यत्व-

बुद्धिरूप आति आज जो तेरे अंत करणमें उदय होनेके सम्मुख हो रही है उसको इससमय तू निवारण कर । क्योंकि यह वह संभव है कि जिसमें तत्त्वोंके जाननेवाले पंडितलोग अपना हित करनेमें सावधान हो जाते हैं ॥१२॥

अन्योऽहं पुद्गलश्चान्य इत्यकातेन चिंतय ।

यनापास्य परद्रव्यग्रहावश स्वमाविश ॥५३॥

अर्थ—हे आराधक ! इससमय तू सवया ऐसा चिंतवन कर कि मैं पुद्गलसं भिन्न हूँ और पुद्गल मुझसे भिन्न है क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है, जड़ है और मैं अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप हूँ । इसप्रकार आत्मा और पुद्गलकी भिन्नता चिंतवन करनेसे आत्मद्रव्यसे भिन्न पुद्गलादि परद्रव्यके ग्रहण करनेके आवशको (चित्कालसे होनेवाले बोधोपयांगको) छोड़कर तू स्वात्मद्रव्यमें प्रवेश करेगा । भावार्थ—परद्रव्यसे सबध छाड़कर तेरा उपयोग आत्मामें ही लग जायगा ॥५३॥

क्वाप चे पुद्गल सक्तो त्रियथास्तद्भुवं चरे ।

तं श्रीमन्मय सुत्वादुचिभगसक्तभिष्टुवत् ॥५४॥

अर्थ—यदि तू उपयोगमें आनेवाले भोजनादि किसी पुद्गलमें आसक्त होता हुआ ही अपने प्राण त्याग करेगा तो अतिशय स्वादयुक्त अर्थात् रसना इन्द्रियको अत्यंत लपकता करनेवाली ककड़ीमें आसक्त होनेवाले सन्यास धारण करनेके लिये तत्पर एक मुनिके समान उसी पुद्गलमें लट आदि सुदृढ़ जंतु होकर निश्चयसे उसी पुद्गलको ग्रहण करेगा । भावार्थ—जिसप्रकार एक

कुनि ककडीमें लपटता रखनेसे मरकर उसी ककडीमें लट हुआ था उसीप्रकार यदि तू भी किसीमें लपटता रखेगा तो मरकर तू भी उसीमें लट आदि क्षुद्र जंतु उत्पन्न होगा । इसलिये तू इस समय किसी भोजनादिमें आसक्त मत हो ॥१४॥

किंचागस्त्योपकार्यं न चैतत्प्रतीच्छति ।

तच्छिधि तृष्णा, भिक्षि स्व देहाद्रुषि दुरास्वं ॥१५॥

अर्थ—हे आराधक ! अधिक क्या कहे इतना और ममम कि यद्यपि यह अन्न तरे शरीरका उपकार करनेवाला है क्योंकि संसारमें मूर्तसे मूर्तद्रव्यका उपकार देना जाता है । परंतु यह तब शरीर उपकाररूपनेसे अन्न ग्रहण नहीं करता । इसलिये अब अन्नकी इच्छा करनेरूप तृष्णाका नाश कर तथा शरीरसे आत्माको भिन्न चिंतवन कर और अशुभ कर्मोंके आश्रय होनेके कारणोंको रोक ॥१५॥

इत्थं पथ्यप्रथासरोर्वितृष्णीकृत्य त क्रमात् ।

त्याजयित्वाशनं स्रग्नि त्नाज्यपानं विवर्द्धयेत् ॥१६॥

अर्थ—निर्यापकाचार्यको इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार हितोपदेशरूप भोगोंकी कर्षा करके उस आराधककी अन्न आदिकी तृष्णा दूर करनी चाहिये और फिर धीरे धीरे क्रमसे कबलाहारका त्याग कराकर दूध आदि पीने योग्य पदार्थोंको भरणे पिलाना चाहिये ॥१६॥

पानं पोदा घनं लपि ससिक्थं सविपर्ययं ।

प्रयोज्यं हासयित्वा तत्परपानं च पूरयेत् ॥१७॥

अर्थ—इसी आदि पीने योग्य गाढ़े पदार्थोंको घन कहते हैं । तितडीक फलका रस, कानी, थोड़ा गर्म जल आदिको अर्धघन

वा फल कहते हैं । हथेलीपर चिपकनेवाले पदार्थोंको लेपी और नहीं चिपकनेवालोंको अलेपी कहते हैं । भातके कण सहित मेघ पदार्थोंको ससिक्थ और जिसमें भातके कण न हों ऐसे बाद आदिको असिक्थ कहते हैं । इस प्रकार घन, अघन, लेपी, अलेपी, ससिक्थ और असिक्थके भेदसे पीने योग्य पदार्थोंके छह भेद होते हैं । निर्यापकाचार्यको पहिले इन्हें परिचारकोंके द्वारा क्षपकको देना चाहिये और फिर उससे इनका त्याग कराना चाहिये । तदनंतर शुद्ध बाजी और उसको भी छुड़ाकर शुद्ध पानीका सेवन कराना चाहिये ॥५७॥

आगे—निर्यापकाचार्य उस क्षपकको किसप्रकार शिक्षा देवे—
सो छह श्लोकोंमें कहते हैं—

शिक्षयेच्छति त सेवमत्या सल्लेखनार्थं ते ।

अविचारपिशाचेभ्यो रक्षेनामतिदुर्लभा ॥५८॥

अर्थ—आचार्यको उस क्षपकके लिये इसप्रकार शिक्षा देनी चाहिये कि हे आर्य ' तूरे यह मरणसमयमे होनेवाली सल्लेखना वह है कि जो अनेक गुण और गुणवानोंके आश्रय रहती है तथा जो आगममे प्रसिद्ध है । सत्सारमें परिभ्रमण करते हुये तूसे यह अब तक प्राप्त नहीं हुई थी तथा इसका प्राप्त होना भी अत्यंत अशक्य है । इसलिये अब प्राप्त हुई इस सल्लेखनाको छोटासा छिद्र पाकर ही उसमें प्रवेश करनेमें समर्थ ऐसे जीविताश्रय आदि पहिले कहे हुये अतिचाररूपी पिशाचोंसे रक्षा कर, अर्थात् इसका पालन कर । इस श्लोकमें दिये हुये चकारका संबंध पहिले श्लोकके च के साथ है ।

दोनों चकार आगे पीछे कही हुई बातोंकी बराबरी दिखलाते हैं अर्थात् जो क्षमा करने करानेमें उद्यत है उसको कांजी गर्म जल देना चाहिये और फिर उसीको यह शिक्षा देना चाहिये ॥५८॥

आगे—क्रमसे पांचों अतिचारोंके त्याग करानेकी शिक्षा देते हैं—

प्रतिपत्नी सज्जनत्वा मा शक्त स्यास्तु जीवित ।

भ्रात्या रम्य बहिर्वस्तु हास्य को नायुराशिषा ॥५९॥

अर्थ—हे आराधक ! निर्यापकाचार्य और बड़े बड़े साधु आदि जो तेरी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋद्धिधारी पुरुष तेरा आदर स्तुकार कर रहे हैं तेरा गौरव बड़ा रहे हैं परंतु तू इस दिखनेवाले सेवा सुश्रूषा आदिमें आसक्त होकर अपने अधिक जीवित रहनेकी आशा मन कर । क्योंकि यह बाह्य वस्तु केवल क्रमसे ही तुझे आत्माके प्रसन्न करनेवाली दिखती है । तथा “ मैं और अधिक समयतक जीवित रहूँ ” इसप्रकार जीवनकी आशा करनेवाले पुरुषकी लौकिककी परीक्षा करनेवाला भला कौन पुरुष हमी नहीं करता ? भावार्थ—जीवनकी आशा करनेवालेकी सब लोग हमी करते हैं इसलिये जीवनकी आशा कभी नहीं करनी चाहिये । इसप्रकार इस नीविताशंसा नामक प्रथम अतिचारका स्वरूप दिखलाकर उसके त्याग करनेका उपदेश दिया । इसीप्रकार आगेके अतिचारोंमें भी समझ लेना चाहिये ॥५९॥

परिषद्भयदादाय मरये मा मति कृयाः ।

दुःखं सोढा विहृत्यहो ब्रह्म इति मुमुर्षुकः ॥६०॥

अर्थ—हे आराधक ! घोर क्षुधा आदि वेदनाओंके भयसे शीघ्र मरनेकी भी इच्छा मत कर, क्योंकि अमंजेश परिणामोंसे दुःखोंको सहन करनेवाला पुरुष अशुभ कर्मोंके आत्मबलको रोकता हुआ पहिले इकट्ठे किये हुये पापोंको नष्ट करता है, और बुरी तरह मरनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष मोक्ष अथवा ज्ञानको नष्ट कर देता है । भावार्थ—मरनेकी इच्छा करनेवाला आत्मघातक है इसलिये वह संसारमें दीर्घकाल तक परिभ्रमण करता है । तथा समस्त परिणामोंसे दुःखोंको सहन करनेवाला पाप और कर्मोंको नष्टकर शीघ्र ही मुक्त होता है । इसलिये शीघ्र मरनेकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये । इसप्रकार यह दूसरा अतिचार त्याज्य बतलाया ॥६०॥

सहपासुकीडितेन स्वं सख्या मानुरंजय ।

ईदृशैर्बहुशो भुक्तैर्मोहदु लंछितैरल ॥६१॥

अर्थ—हे आराधक ! बालक अवस्थामें घूल मिट्टी आदिसे साथ साथ खेलनेवाले मित्रोंके साथ आपको अनुरागरूप मत कर अर्थात् उन्हें देखकर प्रसन्न मत हो अथवा उनसे अनुराग मत कर ! क्योंकि मोहनीयकर्मके उदयसे होनेवाले ऐसे पापोंको बहानेवाले मित्रोंसे राग करने वा उनका स्मरण करनेरूप परिणाम इस संसारमें अनेकवार प्राप्त हुये हैं । अब तू परलोकको जानेके लिये उद्योग

हुआ है इसलिये अब उन्हें समाप्तकर अर्थात् अब किसीसे अनु-
क्षण मत कर ॥६१॥

मासमन्वाहर ग्रीतिविशिष्टे कुशचित्स्मृति ।

मासितोऽक्षतुष्टैरेव वेधमीति भवे भवी ॥६२॥

अर्थ—हे आराधक ! तूने चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा जिन
वस्तुओंका अनुभव किया है जो जो वस्तु पहिले तुझे आनदित
करती थी, प्रम वढ़ाती थी उनका तू अब स्मरण मत कर अर्थात्
‘मैंने ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियां देखी हैं वा आर्लिमन की हैं’ इत्यादि
रूपसे पहिले भोगे हुये भोगोंका स्मरण मत कर । यदि उनका
स्मरण हो आया हो तो उसको निवारण कर । क्योंकि यह जीव
इन्द्रियोंके सुखोका दृढ सम्कार करके ही जन्ममरणरूप ससारमें बड़ी
कुटिलतासे परिभ्रमण करता है । केवल आत्मज्ञानका ऐसा सम्कार
है जिससे इमको परिभ्रमण नहीं करना पड़ता । इसलिये इन्द्रियोंके
सुखोंका सत्कार छोड़कर आत्मज्ञानमें लीन हो । यह चौथे सुखा
नुबध नामके अतिचारका त्याग प्रतिपादन किया ॥६२॥

माकाक्षीमाविभोगादीन् रागार्दानीव दुःखदान् ।

वृणीते कालकृत् हि व प्रसाद्येष्टदेवता ॥६३॥

अर्थ—हे आराधक ! भोगादिक इष्ट विषय रोगोंके समान
दुःख देनेवाले हैं । जैसे ज्वरादिक व्याधिसे इष्टवियोग आदिक
दुःख होता है उसीप्रकार भोगोंसे अतमें दुःख ही होता है क्योंकि
ससारके भोग क्षणभंगुर हैं उनके नष्ट होते समय वियोगजन्य दुःख
अवश्य ही होता है तथा भोगोंसे रोगादि उत्पन्न होकर दुःख होता

है । इसलिये जैसे कोई दुःख देनेवाले रोगोंकी इच्छा नहीं करता उसीप्रकार तू भी अत्यन्त दुःख देनेवाले ऐसे आगामी कष्टों होनेवाले भोगोंकी तथा आदि शब्दसे आज्ञा ऐश्वर्य आदिकोंकी इच्छा मत कर, अर्थात् इस तपके प्रभावसे मेरे भोगादिक हों ऐसी अभिलाषा मत कर । क्योंकि जिसने अभिमत फलके देनेवाला देव अथवा देवी प्रसन्न अर्थात् वरदान देनेके सन्मुख करली है वह ऐसा कौन-पुरुष है जो उस देव अथवा देवीसे प्राण हरण करनेवाले विषकी प्रार्थना करे ? भावार्थ—निदान करना प्रमत्त हुये देवतासे विष मांगनेके सम्मान है इसलिये सल्लेखना अथवा अन्य तपोको धारणकर उनसे निदान कभी नहीं करना चाहिये ॥६३॥

आगे—क्षपकके चारों प्रकारके आहारके त्याग करनेकी विधि दो श्लोकोंमें कहते हैं—

इति ब्रतशिरोरत्नं कृत्स्नस्कारमुद्ब्रह्म ।

खरपानकमत्यागात्प्रायेयमुपवेष्ट्यति ॥६४॥

एव निवृत्त सधाय हरिणा निपुणेक्षिणा ।

साऽनुज्ञातोऽग्निलिहार याउजीव त्यजेत् त्रिधा ॥६५॥

अर्थ—जो व्याधि देश आदि तत्त्वोंको बड़ी सूक्ष्म रीतिसे बार बार दखता रहता है अर्थात् जो क्षपककी व्याधि, देश, काल, बल, समता परिणामोक्त बल, परिषद् सहन करनेकी योग्यता, संकेप और बैराग्य आदिको अत्यन्त सूक्ष्म रीतिसे विचार करता रहता है ऐसे निर्यापककार्यको उत्पन्न है कि वह पहिले चारों प्रकारके संस्कारों यह निवेदन करे वा बतलावे कि इस क्षपकको जो शुद्ध मन्त्रों की

कर्मसे धीरे धीरे त्याग कराया है उस कर्मके अनुसार किये हुये त्यागसे यह क्षपक चारोंप्रकारके आहार त्याग करनेमें भी निश्चल वा दृढप्रतिज्ञावाला बना रहेगा, चलायमान नहीं होगा। इसप्रकार सब से निवेदनकर उस क्षपकसे चारों प्रकारके आहार त्याग करनेकेलिये कहे। तदनंतर 'प्रतिपत्तौ सज्जन्यां' इत्यादि इसी अध्यायके उनसे उठे श्लोकसे लेकर कितने ही श्लोकोंमें कहे अनुसार जिसका दृढ संस्कार कर दिया गया है और जिसमें समस्त व्रत सफल होते हैं इसलिये ही जो चूड़ामणि रखके ममान समस्त व्रतोंके ऊपर सुशो भित्त है ऐसे सल्लेखनाव्रतको उत्कृष्ट रीतिमें धारण करते हुये उस क्षपकको निर्यापकाचार्यकी आज्ञानुसार मन वचन काय तीनों तरहसे मरणपर्यंत चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिये। इसकी विधि इसप्रकार है "त्यक्षति सर्वाहार यावज्जीव निरंतरास्त्रिविध। निर्यापकसुरिपर सवाय निवेदयेदेव ॥१॥ क्षपयति य क्षपकोऽसौ पिंड तस्येति सयमवनस्य। दर्शयितव्य नीत्वा सवायसंघेषु सर्वेषु ॥ २ ॥" अर्थात् "यह दिगम्बर क्षपक मन वचन काय तीनों तरहसे सब तरहके आहारोंका त्याग करेगा इसप्रकार निर्यापकाचार्य सब सघसे निवेदन करे। जो पिंड अर्थात् शरीर और आहारका त्याग करे उसे क्षपक कहते हैं। ऐसा संवम धनको धारण करनेवाला क्षपक सब सघको सम्मुखकर दिखाना चाहिये। मावार्थ—सघकी आज्ञा लेकर उससे आहारपानीका त्याग कराना चाहिये ॥६४-६५॥

इसप्रकार कठिन परिषद्‌की बाधाओंको सहन करनेवाले क्षप-

क्यों चारों प्रकारके आहार त्याग करनेका उपदेश दिया । अब आगे क्षपकास्की समर्प्य रहित क्षपकेलिये केवल पानी रखनेकी प्रतिज्ञा और शेष तीनों प्रकारके आहार त्याग करनेका उपदेश देते हुये चारों प्रकारके आहार त्याग करनेका समय बताते हैं—

व्याध्याद्यपेक्षयाभो वा समाप्यर्थं विकल्पयत् ।

भूश शक्तिक्षय ज्ञानाप्यासन्नमृत्युक ॥६६॥

अर्थ—अथवा व्याधि आदिकी अपेक्षासे अर्थात् गर्मी आदिकी अधिक व्याधि देखकर समाधिमे निश्चल होनेके लिये उस क्षपको गुरुकी आज्ञानुसार केवल पानी पीनेकी प्रतिज्ञा रख लेनी चाहिये । भावार्थ—यदि कोई पित्तकी व्याधि हो, वा गर्मीके दिन हों, अथवा मारबाड आदि गर्म देश हो अथवा अपनी पित्त प्रकृति हो वा और भी ऐसे ऐसे कारण हों कि जिनसे तृष्णा परि-
वर्धकी तीव्रताको वह सहन नहीं कर सकता तो गुरुकी आज्ञासे उसे “ मैं केवल पानी रखता हूँ ” ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये पानीको छोड़कर और सबका त्याग कर देना चाहिये । तथा जब मृत्युका समय अति समीप आ जाय और शक्ति अत्यन्त लय हो जाय तो उससमय उसे जलका भी त्याग कर देना चाहिये ॥६६॥

आगे—क्षपके मरनेके समय उसके उपकार करनेवाले संघके अवश्य करने योग्य कर्तव्य कहते हैं—

तदाखिलो बर्षिमुत्तवाहितकर्मणो गण ।

लस्यविसमाधानस्थितौ दद्यात्तन्मृत्युर्ति ॥६७॥

अर्थ—उस समय सब सत्त्वों “आप हमारे नितिकिसीतरह किये हुये अपराधोंको क्षमा कीजिये हम भी आपके किये हुये अपराधोंको क्षमा कर देते हैं इसप्रकार उस ब्रह्मचारीके मुखसे क्षमा कराकर तथा स्वयं क्षमाकर जिसने चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया है ऐसे क्षप्तको किसी तरहका उपसर्ग न हो उसकी आराधनायें मिट्ट हो जाय अर्थात् उसकी समाधि निर्विघ्न सिद्ध हो इसलिये उसे कायोत्सर्ग कराना चाहिये । भावार्थ उससे क्षमा करा कर कायोत्सर्ग कराना चाहिये यह सत्त्व मुख्य कर्तव्य है । ‘एव निश्चय संघाय’ ऐसा जो इसी अध्यायके ६४वें श्लोकमें कहा या उसीको यहापर विशेषरूपसे दिखलाया है ॥६७॥

आगे—इसप्रकार आराधनाकी पनाका ग्रहण करनेको उद्यमी हुये क्षप्तके लिये निर्यापकोंका क्या क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

तता नियापका कर्णे अप प्राप्तापवन्तिन ।

द्वयु ससारभयद प्रीणयता क्वाऽमृतै ॥६८॥

अर्थ—ऊपर कहे हुये करन योग्य समस्त कार्य कर चुकनेके बाद समाधिकी विधिको करानेवाले निर्यापकोंको उचित है कि वे संन्यास धारण करनेवाले क्षप्तको अमृत समान वचनोंसे सतृप्त कर उसके कानमें संवेग और वैराग्य उत्पन्न करनेवाला जप दें । भावार्थ—उसके कानमें ससारसे भय उत्पन्न करानेवाला उपदेश दें ॥६८॥

आगे—आगेके श्लोकोंमें आचार्यका कार्य और आराधकके लिये शिक्षा कहते हैं—

मिथ्यात्व कम सम्बन्ध मजोर्जय जिनाविषु ।

भक्ति भावनमस्कारे रत्नस्व ज्ञानमावेश ॥६९॥

अर्थ—भो आराधक ! अब तू विपरीत श्रद्धानस्व मिथ्या-
त्वका त्याग कर, तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्सत्त्वका चिन्तन कर, अरहंत,
आदि पांचो परमेष्ठियोंमें, उनकी प्रतिमाओंमें, व्यवहार रत्नस्व
तथा निश्चयरत्नत्रयमें अपनी भक्तिको अत्यंत दृढ़ कर, भावनमस्कार
अर्थात् अरहंत परमेष्ठीके गुणोंको प्रीतिपूर्वक किंतवन करनेमें प्रेम
धारण कर, और बाह्य तथा अध्यात्म तत्त्वज्ञानका उपयोग कर
अर्थात् ज्ञानमें तल्लीन हो जा ॥६९॥

महाव्रतानि रक्षोषै कृपावान् जय यत्रय ।

अक्षाणि पश्य चात्मानमात्मनात्मनि मुक्तये ॥७०॥

अर्थ—नथा हे आराधक ! तू महाव्रतोंका पालन कर,
क्रोधादि कषायोंको अत्यंत निग्रह कर अर्थात् उनके जीतनेमें
अपने आप प्रयत्न कर / तथा स्पर्शन आदि इंद्रियोंको अपने अपने
विषयोंमें जानेसे रोक, और संसारके सुखोंके लिये नहीं किंतु केवल
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अपने आत्माको अपने ही आत्माके द्वारा
अपने आत्मामें ही अवलोकन कर ॥ ७० ॥

आगे—दो श्लोकोंमें मिथ्यात्वके नाश करनेके कार-
णोंको स्पष्ट रीतिसे दिखलाते हैं—

अधोमध्योर्ध्वलोकेषु नाभुजास्ति न भावि च ।

तद्गुणं यत्र दीयते मिथ्यात्वेन महारिणा ॥ ७१ ॥

अर्थ—अधोलोक अर्थात् मेखमूलसे नीचे-सातों भूमियोंमें,

मध्यलोक अर्थात् जंबूद्वीपसे लेकर स्वयंभूरमणसमुद्रपर्यंत तिर्यक्लोकमें और ऊर्ध्वलोक अर्थात् मेरुकी चूलिकासे लेकर तनुवातकलयपर्यंत लोकमें ऐसा कोई दुःख न हुआ, न है और न होगा कि जो इस जीवको परम शत्रुरूप मिथ्यात्वके द्वारा न पहुँचाया जाता हो मिथ्यात्वरूप शत्रुके रहते हुये ही बाह्य अभ्यंतर शत्रु अपकार कर सकते हैं । इसलिये सम्यग् अपकार वा दुःखोंका कारण एक मिथ्यात्व ही है ।

सद्यश्रीर्भाषयन् भूयो मिथ्यात्व वदकाहित ।

धनदत्तसभाया द्राक् स्फुटिताक्षोऽभ्रमद्भव ॥ ७२ ॥

अर्थ—महाराज धनदत्तके मंत्री संयश्रीने बंदक नामके अपने गुरुके द्वारा पुन आरोपित किये हुये मिथ्यात्वका बार बार चिन्तन किया था अतःकरणमें उसका अभ्यास किया था इसलिये उसके नेत्र उसके स्वामी महाराज धनदत्तकी सभामें ही फूट गये थे, इना ही नहीं किंतु मरकर उसने संसारमें बहुत दिनतक परिभ्रमण किया था यह एक मिथ्यात्वका ही फल था । यह क्या तथा और भी सब क्यायें क्याकोश आदि शास्त्रोंसे जान लेनी चाहिये । हमने ग्रंथ बंद जानेके भयसे यहाँ नहीं लिखी हैं ॥ ७२ ॥

आगे—दो श्लोकोंमें सम्यक्त्वको उपकारकपना दिखाते हैं—

अधोमण्योर्ध्वलोकेषु नाभूनास्ति न भावि वा ।

तत्सुखं यन्न दीयेत सम्यक्त्वेन सुखेभुगा ॥ ७३ ॥

अर्थ—अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकमें ऐसा कोई सुख

न हुआ न है और न होगा जो परम बंधु सम्यक्त्वके द्वारा न पहुँचाया जाता हो । यह सम्यक्त्व सब जगह सर्वकालमें समस्त प्राणियोंका उपकारक है, समस्त विघ्नोंका प्रतिबन्धक है इसलिये इसको बंधुकी उपादा दी है ॥७३॥

प्रहासितकुटम्बदम्बायु रथातस्कया ।

दम्बिशुष्कापि भविता श्रेणिक किल तीर्थकृत ॥७४॥

अर्थ—राजा श्रेणिक पहिले मिथ्यादृष्टि था, अपने गाढ़ मित्रात्त्वके कारण उसने सातवें नरककी तेतीस सागरकी आयुका सब किया था परंतु जब काललब्धि और उसकी रानी चेलनाकी सहायनासे शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त किया तो उसके प्रभावसे उसकी नरककी स्थिति भी घट गई । शास्त्रका सिद्धांत है कि बंधा हुआ आयुबंध नहीं छूटता किंतु शुभाशुभ कथायोंके द्वारा उसकी स्थितिमें वृद्धि हानि होती रहती है । इस सिद्धांतके अनुसार उस शुद्ध सम्यक्त्वके होनेसे उसके आयुकर्मकी स्थिति तेतीस सागरसे घटकर प्रथम नरककी मध्यम चौरासी हजार वर्षकी रह गई थी । इतना ही नहीं किंतु विनयसम्पन्नता आदि अन्य कारणोंके बिना केवल एक सम्यक्त्वके ही होनेसे वह बहासे निकलकर तीर्थकर होगा । जपि आश्चर्य प्रकाशक है अर्थात् आश्चर्य है कि तीर्थकर नामकर्मके लिये जो दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण माने हैं उनमेंसे श्रेणिकके केवल एक दर्शनविशुद्धिसे ही तीर्थकर भवितव्यका बंध हुआ ? ॥७४॥

आगे—दो श्लोकोंमें अष्टाईवभक्तिकी महिमा दित्तलगे है—

एकैवास्तु किने भक्तिः किमन्यैः स्नेहसाधनैः ।

या दोषिष कामानुच्छिद्य सद्योऽपपापनरोपतः ॥७५॥

अर्थ—हे सुविहित (उत्तम आचरण करनेवाले) साधो ! तैरे एक केवल श्री जिनेन्द्रदेवमें भक्ति वा अंतरंगका प्रेम होना सबसे उत्तम है, जिनभक्तिके सिवाय अन्य अनेक इच्छानुसार सिद्धियोंके उपायोंसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि बिना जिनभक्तिके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकते । बिना जिनभक्तिके अन्य सब कारण मिथ्या वा आभासरूप जान पड़ते हैं । एक जिनभक्ति ही ऐसी है कि जो स्वर्ग मोक्षादिसे भ्रष्ट करनेवाले समस्त अपायोंको शीघ्र ही अर्थात् उत्पन्न होनेके अनंतर ही चारों ओरसे नष्ट कर समस्त मनोरथोंको पूर्ण कर देती है । इसलिये हे साधो ! एक जिनभक्तिको ही आचरण कर ॥७५॥

वासुपूज्याय नम इत्युक्त्वा तत्सदं गत ।

द्विदेवारब्धविघ्नोऽभूत्पद्म शक्रार्चितो गणी ॥७६॥

अर्थ—मिथिलाधिपति राजा पद्मने जब श्रीवासुपूज्यके सम-
वसरणमें जानेके लिये गमन किया तब दो देवोंने जो कि धन्वंतरि और
विश्वानुलोमके जीव थे मार्गमें “ काले सर्प होकर मार्ग खंडन करना,
काँव बनकर काँव काव करना आदि अनेक विघ्न किये थे, उनका
यह अभिप्राय था कि यह समवसरणमें न जाने पावे । तथापि राजा
पद्म ‘वासुपूज्याय नमः’ अर्थात् ‘वासुपूज्यस्वामीके लिये नमस्कार
हो’ ऐसा उच्चारण करते ही उनके समवसरणमें पहुँच गया और
वहाँ जाकर दीक्षा लेकर इंद्रादिकोंसे पूज्य ऐसा गणधरदेव हुआ ।

यह सब जिनभक्तिका ही माहात्म्य था । इसलिये हे साधो ! मादृ-
जिनभक्ति धारण कर ॥७६॥

आगे—दो श्लोकोंमें भावनमस्कारकी महिमा दिखलाते हैं—

एकोऽप्यर्हमस्कारो मनश्चेन्मरणे विसेत् ।

स्वाद्याभ्युदय मुक्तिर्भियमुक्तयति द्रुतं ॥७७॥

अर्थ—यदि मरणसमयमें एक भी श्री अरहत भगवानका
नमस्कार चित्तमें प्राप्त हो जाय तो वह स्वर्गादिके समस्त अभ्युदय
वा बड़ी बड़ी कष्टद्विया देकर शीघ्र ही मोक्षलक्ष्मीको उत्कृष्टित
करता है । भावार्थ—मरते समय एकवार भी अरहंतदेवको नम-
स्कार करनेसे उसके अगले भवमें अथवा दो तीन भवमें ही मोक्ष
प्राप्त हो जाता है ॥७७॥

स णमो अरहताणमित्युच्चारणतत्पर ।

गोप सुदर्शनीभूय सुभगाह्म शिव गन् ॥७८॥

अर्थ—आगममें प्रसिद्ध ऐसे सुभग नामके ग्वालियेने णमो
अरहताण अर्थात् अरहतदेवको नमस्कार हो ऐसा एकप्रचिन्तसे
उच्चारण किया था उसीसे वह मरकर सुदर्शन नामका वृषभदास
श्रेष्ठ पुत्र हुआ था । उसने बहुत सुंदर रूप पाया था और सम्यग्-
दर्शन भी प्राप्त किया था और अन्तमें उन्मी भवसे वह मुक्त हुआ
था । इसलिये हे साधो ! अरहतदेवको नमस्कार करनेमें तु-
म्हीं अपना चित्त लगा ॥ ७८ ॥

आगे—तीन श्लोकोंमें ज्ञानोपयोगकी महिमा दिखलाते हैं—

स्वाध्यायादि वचनादि भक्तिपीतमनाश्चरन् ।

तात्कालिकाद्भुतफलादुदकं तर्कमस्यति ॥७९॥

अर्थ—हे आराधक ! जिसका चित्त भक्तिसे अनुरक्त हुआ है ऐसा जो पुरुष अपने बल और वीर्यको नहीं छिपाकर स्वाध्याय वंदना प्रतिक्रमण आदि मुनियोंके नित्य करने योग्य आचरणोंका अनुष्ठान करता है उसको स्वाध्याय आदि करते समय ही अद्भुत इष्ट सिद्धि होती है । तथा इस इष्ट सिद्धिरूपफलसे “शास्त्रोंमें जो स्वाध्यायादि करनेसे अद्भुत फल मिलना कहा है वह मुझे मिलेगा या नहीं” इसप्रकार उत्तर पान्ये होनेवाले समस्त संदेह दूर हो जाते हैं । क्योंकि संसारमें दृष्टसे अदृष्टका निश्चय होता है अर्थात् प्रत्यक्ष सुख दुःखादिकोंसे स्वर्ग नरवाटिके परोक्ष वा परभवमें होनेवाले सुख दुःखादि फलोंका अनुमान किया जाता है । जब स्वाध्यायादिसे अद्विष्टा आदि प्रत्यक्ष फल मिलते हैं तो उनसे परभवमें मिलनेवाले फलोंमें भी निश्चय हो जाता है ॥७९॥

शूले प्रोतो महामंत्र धनदत्तपित स्मरन् ।

दृढदर्शो मृतोऽभ्येत्य सौधर्मात्तमुपाकरोत् ॥८०॥

अर्थ—जिससमय दृढदर्श नामक चोरको राजाने शूलीपर लटकाया था उससमय धनदत्त शेटने उसको पंच नमस्कार मंत्र दिया था । वह चोर उस मंत्रका चिंतन करता हुआ ही प्राणोत्त होगया, और मरकर उस मंत्रके प्रभावसे सौधर्मा स्वर्गमें बड़ी कद्विक्का धारी महद्विक देव हुआ । एक समय वहाके राजाने शेट धनदत्त पर कुछ उपसर्ग किया था उससमय उस महद्विक देवने सौधर्मा स्वर्ग-

से आकर शैलका उपसर्ग दूर किया तथा और भी अनेक प्रकारके आ-
दरस्त्कार कर उनका उपकार किया था । इसलिये हे साधो ! तू भी वन-
नमस्कार मंत्रका चिंतन कर, क्योंकि इसका चिंतन करना
उत्कृष्ट स्वाध्याय है ॥८०॥

एतदश्लोकै त्रिभिः कुर्यन् स्वाध्यायादि स्वयं कृतैः ।

मुनिर्निदासमौग्ध्याऽपि यम सप्तर्द्धिभूरभूत ॥८१॥

अर्थ—हे आराधक ! देव, राजा यम राज छोड़कर साधु
होनेपर भी मुनियोंकी निंदा करनेसे मूर्खताको प्राप्त हुआ था
तथापि उसने अपने बनाये हुये तीन खड श्लोकोंसे स्वाध्यायादि
किया था इसलिये “बुद्धि तवो विद्य गिद्धि विदुणरिद्धी तद्देव
ओसहिया । रमवठ अक्कीणा वि य गिद्धीओ सत्तपणत्ता” अर्थात्
“बुद्धिरुद्धि, तपऊद्धि विभियारुद्धि, औषधिरुद्धि, रसऊद्धि,
बलऊद्धि और अस्तीषऊद्धि ये सात ऊद्धियां हैं” इस श्लोकमें
कही हुई सात ऊद्धिवा उसने प्राप्त हुई थीं । इसलिये हे आराधक !
तू भी स्वाध्यायादि करनेमें तत्पर हो । व खड श्लोक ये हैं—
“कडसि पुण णिक्खेवसि र गदहा नव पच्छसि स्वादिउ ॥१॥ अण्णं
कि पलोवहइ तुम्हि इत्य णिबुद्धिया छिदे अच्छइ कोणिया ॥२॥
अम्हादो णत्थि भय दीहादो दीसदे भयं तुम्हा ॥३॥ अर्थात्—हे
गर्दम ! तू अपना कया निकासता है और फिर उसमें डालता है
तू सामेके लिये जो देसता है ॥१॥ ओरे निबुद्धि ! तू दूसरी काह
कया देसता है इस छिद्धमें ही कोणिका है ॥२॥ इस दीर्घ कथा-

यसे जपवा इस नदे मयसे मुझे कुछ मय नहीं है केवल तुझे ही मय विस्तार है ॥३॥ ॥८१॥

आगे—दो श्लोकोंमें अहिंसा और हिंसाका माहात्म्य कहते हैं—

अहिंसाप्रत्यपि दृढ भजन्नाजायत रुजि ।

यस्त्वय्यहिंसासर्वस्व स सत्वा क्षिपते रुज ॥८२॥

अर्थ—जो जीव थोड़ीसी अहिंसाको भी गाढ रीतिसे सेवन करता है वह उपसर्ग आदि पीड़ा उपस्थित होनेपर भी तेजस्वीके समान मात्र पड़ता है, अर्थात् वह दु खोंसे तिरस्कृत नहीं होता । तथा जो समस्त अहिंसामें असीश्वर होता है अर्थात् पूर्ण अहिंसाकर चलन करता है वह समस्त दु खोंको दूर कर देता है ॥८२॥

यमपालो हृदेऽहिंसभेकाह पृजितोऽसुरै ।

धर्मस्तत्रैव मेदन्न शिशुमारैस्तु भक्षित ॥८३॥

अर्थ—बनारस नगरमें रहनवाले यमपाल नामक चाडालने एक चतुर्दशीके दिन हिंसा न करनेकी प्रतिज्ञा ली थी उसके प्रभावसे वह शिशुमार सरोवरमें जलद्वतासे पूजित हुआ था और धर्म नामके शेरके पुत्रने राजाके मेढेका वध किया था इसलिये वह उसी शिशुमार सरोवरमें मत्स्य आदि जलचर जीवोंके द्वारा भक्षण

१ बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन सड़-श्लोकोंका पूरा अभिप्राय समझमें नहीं आया । ऊपर जो अर्थ लिखा है वह संस्कृतटीकाकी अष्टिष्णुमें जैसा या जैसा ही लिख दिया है और वह मूलसे बराबर मिलता भी है ।

किया गया था इसलिये हे आराधक ! तू भी महिमावतका निर-
वन कर ॥८१॥

आगे—दो श्लोकोंमें असत्यसे होनेवाले अपायोंको
कहते हैं—

मा गा कामदुघा मिथ्यावादव्यामोन्मुली कृषा ।

अस्योऽपि हि मृषावाद ब्रह्मदुःखम् कल्पते ॥८४॥

अर्थ—हे क्षपक ! कामधेनु गौके समान समस्त मनोरथोंको
पूर्ण करनेवाली वाणीको कामधेनु गौके समान सत्य वचनोंका सहार
करनेवाले असत्यवचनरूपी वाघके सन्मुख मत कर, अर्थात् अपनी
वाणीको मिथ्यावादके सन्मुख मत कर। भावार्थ—मिथ्यावाद वा
असत्यवचनोंका त्याग कर क्योंकि थोड़ासा असत्य वचन भी
नरकमें होनेवाले अनेक दुःखोंका कारण होता है। भावार्थ—
असत्य वा झूठका त्याग कर सत्यवतका पालन कर ॥८४॥

अजैर्यद्व्यभिचर धान्यैस्त्रिवार्षिकैरिति ।

व्याख्या छागैरिति पराकर्त्वागाजरक वसु ॥८५॥

अर्थ—राजा वसुने अज अर्थात् तीन वर्षके पुराने धानोंसे
यज्ञ करना चाहिये इस अर्थको बदलकर अज अर्थात् भेड़
बकरीसे यज्ञ करना चाहिये ऐसा अर्थ किन्ना था। इसलिये
उक्त श्लोक पड़ा। भावार्थ—हीरकद्वय शुष्क घास तारु और
पर्वत दोनों साथ साथ पड़ते थे, पर्वत हीरकद्वयका पुत्र था, उन्होंने
साथ रहकर वसु भी पड़ता था। हीरकद्वयने तीनों शिष्योंको
॥ अजैर्यद्व्य ॥ उसका यह अर्थ बताया था कि जो सन्निव न हो

अथवा जो उत्पन्न न हो सके ऐसे तीन वर्षके पुराने धानोंको अज कहते हैं। शांतिक पौष्टिक आदि यज्ञोंमें अजोंसे होश करना चाहिये। क्षीरकदंबके स्वर्गवास होनेपर एक दिन पर्वत और नारदमें विवाद उपस्थित हुआ। पर्वतका कहना था कि भेड़ बकरेका नाम अज है और नारद तीन वर्षके पुराने धानोंको अज कहता था। जब दोनोंका विवाद परस्पर न मिट सका तो दोनों क्षीरकदंबकी लीके पास पहुँचे, क्षीरकदंबकी ली दोनोंका पक्ष सुनकर समझ गई कि नारदका कहना सत्य है, तथापि पुत्रके मोहसे उसके हृदयमें पाप उत्पन्न हुआ और प्रकाशमें दोनोंसे कहा कि तुम्हारा न्याय कल दिन राजा वसुकी सभामें होगा। दोनोंने यह बात स्वीकार कर ली और वे दोनों अपने अपने काममें लग गये। इधर क्षीरकदंबकी ली वसुके पास पहुँची, वसुने प्रणामकर आसन दिया और आनेका कारण पूछा। उसने दोनों शिष्योंके विवाद सुनाये और कहा कि यद्यपि नारदका पक्ष सत्य और प्रबल है तथापि आज तुमसे मैं गुरुदक्षिणामें यह मागती हूँ कि किसी तरह पर्वतका पक्ष प्रबल हो। राजाको यह बात स्वीकार करनी पड़ी। राजा वसु उससमय सिंहासनारूढ़ हो चुका था, उमने एक स्वच्छ स्कन्धिका सिंहासन बनाया था जो कि लोगोंको दिखाई नहीं पड़ता था। वह सभामें उसीपर बैठा करता था और लोगोंको विश्वास जमा दिया था कि मैं स्वयंके प्रतापसे अधर बैठा हूँ। इसी दिन जब राजसभामें विवाद पहुँचा तो सभामें वसुने पर्वतको कहना

सम्यक् मतलब, और कहा कि भुख्मीने ऐसा ही अपने मतलब था। इतना कहा ही था कि अकस्मात् वह सिंहासन सहित भुख्मी घबराक गया, और उसीसमय मरकर नरक पहुँचा। इसलिये हे भवोत्तम ! तू भी असत्यका सर्वथा त्याग कर ॥८६॥

आगे—दो श्लोकोंमें स्तेयको कहते हैं ।—

आस्ता स्तेयमभिध्यापि विष्वायामिरिव त्वया ।

हरन् परस्व तदसून् जिहीर्षन् त्वं हिनस्ति हि ॥८६॥

अर्थ—हे समाधिप्राप्तकी इच्छा करनेवाले आराधक ! परधनका हरण करना तो दूर ही रहो अभिके समान संताप करनेवाली परधनके ग्रहण करनेकी इच्छा भी ज्ञात करनी चाहिये। क्योंकि जो बिना दिये परद्रव्यको ग्रहण करता है वह उसके प्राणोंको हरण करनेकी इच्छा करता है, और जो परप्राणोंको हरण करनेकी इच्छा करता है वह अवश्य ही अपने आत्माका घात करता है। भावार्थ—जो दूसरेका धन चुराना चाहता है उसके उस धनीके प्राणोंके घात करनेकी इच्छा अवश्य होती है तथा परघातकी इच्छा होना ही आत्माकी हिंसा है क्योंकि परमार्थसे परघातकी इच्छाको ही हिंसा कहते हैं। भावहिंसाके होते हुये जो द्रव्यहिंसा होती है वही अनन्त संसारके दुरत दुःखोंको देनेवाली होती है ॥८६॥

रात्रौ भुक्त्या कौश्र्यादीं दिवा वस्त्रपञ्चरत्नम् ।

शिवपत्न्यस्तापसोऽघोऽग्नात्तद्वारकृतदुर्मतिः ॥८७॥

अर्थ—एक साधकी ऐसा था जो दूसरेकी भूमिको स्वकी करनेके भयसे लटकते हुये झींकपर रहता था। वह साधकी रात्रिमें

कौशाम्बी नगरीमें रहनेवाले लोगोंका धन चुराया करता था और दिनमें पंचाग्निसाधन तप किया करता था। अंतमें कोतवालने उसे पकड़ा तथा उसीके हाथसे रौद्रध्यानपूर्वक उसका मरण हुआ और मरकर नरक पहुंचा। इसलिये तू भी चोरीको सर्वथा छोड़ और अचौर्यव्रतमें लीन हो ॥८७॥

आगे—ब्रह्मचर्यको दृढ़तासे पालन करनेके लिये कहते हैं—

पूर्वेऽपि बहवो यत्र स्वलित्वा नोद्वता पुनः ।

तत्पर ब्रह्म चरितुं ब्रह्मचर्य परं चरेत् ॥८८॥

अर्थ—हे आराधक! पूर्वकालमें रुद्र आदि अनेक मुनि ऐसे हो गये हैं कि जो ब्रह्मचर्यसे स्वलित होकर अर्थात् उसमें अतिचार लगाकर फिर उसमें अपने आत्माको लीन न कर सके। अपि शब्दसे जब पूर्वकालके मुनि ही स्वलित होकर उस ब्रह्ममें लीन न हो सके तब वर्तमान समयके मुनि आदिकी तो बात ही क्या है। इसलिये तू भी उत्कृष्ट निर्विकल्प प्रत्यग्ज्योतिरूप ब्रह्मज्ञानके अनुभव करनेके लिये अर्थात् स्वात्माके द्वारा शुद्ध आत्माका संवेदन करनेके लिये चौथे परम ब्रह्मचर्यव्रतको निरतिचार धारण कर ॥८८॥

आगे—परिव्रह्मत्यागव्रतको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं—

मिथ्यैहस्य स्मरन् इमं भुनक्तीतस्य दुर्मृते ।

मोपेक्षितं क्वचिद्ब्रथे मनो मूर्च्छन्मनापि ॥८९॥

अर्थ—हे सुबिहितसाधो! मिथ्या मनोरथोंके मूल बांधनेवालों और रौद्रध्यानपूर्वक मरण करनेवालों इमं भुनक्तीतस्य स्मरण कर ॥८९॥

जैसा है यह जैसा है" इसप्रकार किसी भी परिग्रहमें बाधा भी
सकल्य करनेवाले मनका विधास मत कर । भावार्थ—मनको किसी
भी परिग्रहमें मत लगा, समस्त परिग्रहका त्याग कर ॥८९॥

आगे—निश्चयनयसे निर्ग्रथ प्राप्तिके लिये कहते हैं—

चाहो प्रयाऽममक्षाणामातरो विषयविता ।

निर्मोहस्तत्र निर्ग्रथ पाथ शिवपुरेऽयत् ॥९०॥

अर्थ—यह शरीर बाह्य परिग्रह है और स्पर्शनादि इन्द्रियोंके
विषयोंमें अभिलाषा रखना अतरंग परिग्रह है । जो साधु इन दोनों
परिग्रहोंमें ममत्व परिणाम नहीं रखता है परमार्थसे वही परिग्रह
रहित गिना जाता है । तथा वही निर्वाण नगर वा मोक्षमें पहुँचनेके
लिये पाप अर्थात् नित्य गमन करनेवाला माना जाता है । इसका
भी कारण यह है कि मोक्षमार्गमें निरंतर गमन करनेके लिये
निर्ग्रथकी ही सामर्थ्य है ॥९०॥

आगे—कषाय और इन्द्रियोंकी हानियोंका स्मरण करता
हुये कहते हैं—

कषायैन्द्रियतत्राणा तच्चादृष्टुस्तमागिता ।

परामृशन्मास्य भव सशितव्रत तद्वत् ॥९१॥

अर्थ—हे सशितव्रत ! अर्थात् महापुरुषोंके भी शिरोधार्य
स्तुति की है ऐसे साधो ! कषाय और इन्द्रियोंके परतेज रहनेवाले
मनुष्योंके क्लेशोंका अनुभव जो छूटे अघ्यात्ममें निश्चय किया है
उसको स्मरण करके कषाय और इन्द्रियोंके परतेज मत हो ॥९१॥

इस प्रकार व्यवहार आराधनाकी निष्ठा दिखलाकर अब निम्न आराधनामें तत्पर होनेके लिये दो श्लोक कहते हैं—

श्रुतस्कंधस्य वाक्यं वा पदं वाक्षरमेव वा ।

यत्किंचिद्रोच्यते तत्रान्यत्र चित्तलयं नव ॥९२॥

अर्थ—हे व्यवहार आराधनामें परिणत होनेवाले आराधक-
राज ! इस समय तेरी शक्ति क्षीण हो गई है इसलिये श्रुतस्कंध
अर्थात् आचारांगादि बारह अंग, सामायिक प्रकीर्णक आदि अंगवाक्य-
संबंधी वाक्य अथवा अध्यात्म वाक्य अथवा णमो अस्मंताणं इत्यादि
पद अथवा अहं आदि अक्षर वा अ, मि, आ, उ, सा, आदिमेंसे कोई
अक्षर इनमेंसे जिसमें तेरा अनुराग हो, उसी एकको आलंबनकर,
उसमें अपना चित्त लगा अर्थात् अपने चित्तको तन्मय कर । इस
श्लोकमें तीन वा शब्द दिये हैं वे तीनों ही वाक्य पद और अक्ष-
रोंकी समानता सूचित करते हैं । भावार्थ—श्रुतस्कंधके वाक्य, पद
और अक्षरोंमेंसे जिसमें तेरी रुचि हो उसीमें चित्त लगा क्योंकि
यह निश्चित सिद्धांत है कि भक्तिपूर्वक चिंतन करनेसे तीनोंमें
ही परमार्थके आराधन करनेकी मायर्थ्य है । अक्षरमेव यहापर एव
स्वययोग्यव्यवस्थापक है अर्थात् इन तीनोंमेंसे अपनी इच्छानुसार
चिंतन करनेके लिये सूचित करता है ॥९२॥

शब्द श्रुतेन स्वात्मज्ञं गृहीत्वायं स्वस्वविदः ।

भावमेतत्तत्त्वज्ञानाद्विहितो भूत्वेहि निर्दिष्टे ॥९३॥

अर्थ—हे आराधन करनेमें तत्पर आर्य ! “ एगो मे साधु”

औदा " इत्यादि श्रुतज्ञानसे निश्चयकर राग द्वेष मोह रहित चिद्-
 मय अपने आत्माको स्वस्वेदन द्वारा अनुभव करता हुआ अपने
 आत्मार्थे तन्मयरूप होनेसे समस्त विता अर्थात् सकलविकल्पोंको
 अथवा अपने चिंतितको दूरकर प्राणोंको छोड़ मोहको गमन कर ।
 भावार्थ—यदि सकलविकल्परहित शुद्ध आत्मार्थे लीन होकर
 प्राण त्याग करेगा तो अवश्य मोक्ष प्राप्त होगी । लिखा भी है—
 " आराधनोपयुक्तं सन् सम्यक्कालं विधाय च । उत्कर्वाच्चिभवात्
 गत्वा प्रयाति परिनिर्वाति । " अर्थात् " जो पुरुष आराधनामें
 अपना उपयोग लगाकर अच्छीतरह समय व्यतीत करता है वह
 अधिकसे अधिक तीन मर्होंमें अवश्य मुक्त हो जाता है ॥९३॥

आगे—परमार्थ मन्यामका उपदेश देकर ऊपर लिखे अर्थको
 समर्थन करते हैं—

संन्यासो निश्चयेनोक्तं यदि निश्चयवादिभिः ।

स्वस्वभावे च विन्यासो निर्विकल्पस्य योगिनः ॥९४॥

अर्थ—जो निर्विकल्प योगी अर्थात् जिसके अंतःकरणसे
 भीतर ही भीतर कुछ कहना, किसी तरहका संभव अथवा उत्प्रेक्षा
 करना आदि सब निकल गये वा दूर होगये हैं ऐसा समाधि सहित
 योगी जो अपने शुद्ध चिदानन्दमय स्वात्मार्थे विधिपूर्वक अपने
 आत्माको स्थापन करता है उसकी व्यवहार नयकी अपेक्षा रखकर
 निश्चयनयके प्रयोग करनेमें चतुर ऐसे आचार्य निश्चयनयसे संन्यास

१ पहिले अर्थके दूसरे श्लोकमें देखो ।

कहते हैं अर्थात् निश्चय नयसे वही संन्यास है ऐसा मोक्षकी इच्छा करनेवाले लोगोंके सामने निरूपण करते हैं ॥९४॥

आगे—कदाचित् परिषदादिकसे क्षपकका चित्त विचलित हुआ हो तो निर्वापकाचार्यको क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

परिषदोऽथवा कश्चिदुपसर्गो यदा मनः ।

क्षपकस्य क्षिपेज्ज्ञानसारैः प्रत्याहरेत्तदा ॥९५॥

अर्थ—जिससमय क्षुधा आदि परिषद्मेंसे कोई परिषद् अथवा कोई अचेतनादिक किया हुआ उपसर्ग क्षपकके चित्तको डूबर उधर भ्रमण करावे तो उससमय निर्वापकाचार्यको श्रुतज्ञानके रहस्योंका उपदेश देकर उसके चित्तको उस परिषद् अथवा उपसर्गसे हटाकर शुद्ध स्वात्माके सन्मुख कराना चाहिये ॥९५॥

अब—आगेके श्लोकोंमें श्रुतज्ञानके रहस्योंको विस्तारसे कहते हैं—

दुःखमिच्छाभिरभीष्टैर्निरकादिगतिष्वहो ।

ततस्त्वमंगसयोगाज्ज्ञानामृतसरोऽविमल ॥९६॥

अर्थ—हे भज्योत्तम ! तूने ज्ञानरूपी अमृतके सरोवरमें अर्थात् 'शरीर अन्य है मैं अन्य हूँ' इत्यादि भेदज्ञानरूपी अमृतके सरोवरमें अवगाहन नहीं किया, इस शरीरको अपना माना, इसलिये इस अपनेमाने हुये शरीरके संनयसे नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगतिओंमें प्रतिलब्ध होकर शरीरिक और प्राणिक दुःखोंसे उत्पन्न हुये दाहकी ज्वालाओंसे तू संतप्त हुआ है ॥९६॥

इदानीमुपलब्ध्वात्मदेहमेदाय साधुभिः ।

सदानुश्रममायाय दुःखं ये प्रभवैत्कथं ॥९७॥

अर्थ—क्यों अब तुझे शरीर और आत्माका भेद सिद्धित हो चुका है, तथा मे सुनिलोग तेरा सदा उपकार कर रहे हैं। इसलिये अब तुझे दुःख-विश्रमप्रकार हो सकेगा। भावार्थ—अब परिश्रम आदि तुझे किसीप्रकार भी दुःख नहीं दे सकते ॥९७॥

दुःखं संकल्पयति स्वे समारोप्य वपुर्जडा ।

स्वतो वपुः पृथक्त्व मेदशा सुखमासते ॥९८॥

अर्थ—बहिरात्मा जीव आत्मामें शरीरका आरोपणकर अर्थात् शरीरको ही आत्मा मानकर 'मैं दुःखी हूँ, रोगी हूँ' इत्यादि दुःखोंका सकल्प कर लेने हैं। क्योंकि वास्तवमें रोगादि दुःख शरीरकी ही होते हैं आत्माको नहीं। तथा इसीप्रकार जो आत्मा और शरीरको भिन्न भिन्न जाननेवाले हैं वे आत्मासे शरीरको भिन्न जान कर सुखसे रहते हैं अर्थात् अपने आत्माके साक्षात् दर्शनसे उत्पन्न हुये आनन्दका अनुभव करते रहते हैं। आत्मा और शरीरमें भेद भावना इसप्रकार चिंतवन करनी चाहिये 'न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा। नाह बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले।' अर्थात् "मेरी मृत्यु तो कभी होगी नहीं इसलिये मुझे भय किसका? मुझे कुछ व्याधि वा रोग तो होता ही नहीं फिर व्यथा वा दुःख ही कैसा? तथा न मैं बालक हूँ न वृद्ध हूँ और न जवान हूँ क्योंकि मृत्यु, व्याधि, बालकत्वन, बुढ़ाया और जवानी आदि सब पुद्गलमें पाये जाते हैं, आत्मासे नहीं। अथवा 'जीवो ज्ञयः पुद्गलश्चान्य' अर्थात् "चेतनादिगुणविशिष्ट जीव अन्य पुद्गल है और रूप-रस-स्पर्श-संज्ञादि सहित पुद्गल अन्य पदार्थ है" इत्यादि

भावनाओंसे शरीर और आत्माको भिन्न भिन्न चिंतन करना चाहिये ॥९८॥

परायत्नेन दुःखानि बाढं सोढानि शक्नुते ।

त्वयाद्य स्ववश किञ्चित्सहेच्छन् निर्जरां परा ॥९९॥

अर्थ—हे भव्य ! कर्मोंके परवश होकर तूने इस अनादि ससारमें अनेक दुःख सहन किये हैं । आज तू समाधिके सिद्ध कर नेमें उद्यत हुआ है इसलिये इस मृत्यु समयमें उत्कृष्ट अथवा स्वरके साथ होनेवाली अथवा जो पहिले कभी प्राप्त नहीं हुई थी ऐसी अंतिम समयमें होनेवाली अशुभ कर्मोंके क्षयम्भ निर्जराकी इच्छा करनेवाला तू स्वतंत्र होकर समता परिणामोंसे थोड़ी देरतकत्र यह कुछ थोड़ासा दुःख सहन कर ॥९९॥

यावद्दृशीतसंन्यासं स्वं ध्यायन् सस्तरे वसे ।

तावन्निहत्या कर्माणि प्रभुराणि क्षणे क्षणे ॥१००॥

अर्थ—जिनने कालपर्यंत तूने संन्यास धारण किया है अर्थात् आहारदिका त्याग किया है और एकाग्रतासे स्वात्माका चिंतन करता हुआ सांतरेपर बैठा है वा निवास कर रहा है उतने कालपर्यंत तू क्षण क्षणमें ज्ञानावरणादि अनेक कर्मोंको अवश्य ही नष्ट करेगा ॥१००॥

पुष्पायान् नुसुक्तादि परीषद्भजे स्मर ।

धरोपसर्गसहने शिवभूतिपुर सराम् ॥१०१॥

अर्थ—हे आराधक ! भूत प्यास आदि परिषद्को जप करने वा जितनेमें, श्रीवृषभदेव अदिकोंका स्मरण कर अर्थात्

प्रथम तीर्थकर होकर भी वृषभदेवको यह महिनेतक भूत व्यास
आदि परिहृ सहन करनी पड़ी थीं उनको स्मरणकर तु भी परिहृ
होको जीत, और घोर ठससंगी सहन करनेमें शिवभूति आदिकोंका
स्मरण कर ॥१०१॥

वृषभदेवः पुनः संख्योन्मोहरिपतिवै ।

वामुनि शिवभूति त्व प्यात्पामुदाद्य केवली ॥१०२॥

अर्थ—एकवार तीन वायुक चलनेसे वास फूसके बड़े समूह
में (वास और मुसकी गजीम) अग्नि लगी थी और वह जलती
हुई गजी उसी वायुसे उडकर श्री शिवभूति मुनिके ऊपर आपड़ी थीं
परंतु वे मुनि उससे किंचित् भी चलायमान नहीं हुये थे और अपने
आत्माका यानकर शीघ्र ही केवलज्ञानी हुये थे। यह अचेतनके
द्वारा किये हुये उपमर्गके सहन करनेका दृष्टांत है ॥१०२॥

न्यस्य भूपाधियामगु भतता लोहभुखल्य ।

दिट्पक्षै वीलितपदा सिद्धा ध्यानेन पांडवा ॥१०३॥

अर्थ—गाडवोंके शत्रु कौरवोंके मानजोंने पांडवोंके कंड
आदि प्रदेशोंमें आभूषणोंको कल्पना करके अर्थात् हम तुमको ये
सुवर्णके आभूषण आदि पहनाते हैं ऐसा कहकर अग्निमें जलती
हुई लोहेकी संकल पहनाई थीं और उनके पैरोंमें बड़े २ लोहेके
कीलें ठोककर (जोकि पैरमें होकर जमीनके भीतरतक चले गये
थे) उनकी क्रीलिन कर दिया था, तथापि वे महामुनि उस उप-
मर्गसे कुछ भी चलायमान नहीं हुये थे और शुद्ध स्वात्माका ध्या-
नकर मोक्ष पवते थे। अधिकतर श्रीम और अर्जुन तो साक्षात्

सिद्ध हुये थे और नकुल सहदेव सर्वार्थ जाकर परंपरासे सिद्ध हुये थे अर्थात् वहांसे सर्वार्थसिद्धि गये और वहांसे आकर फिर सिद्ध होने यह वस्तुओंके द्वारा किये हुये उपसर्गके सहन करनेका उदाहरण है ॥१०३॥

शिरीषसुकुमासम साधमानोऽतिनिर्दय ।

शृगाल्या सुकुमारोऽसौ विसर्जं न सत्य ॥१०४॥

अर्थ—स्वामी सुकुमालका शरीर सरसोंके फूलके समान अत्यंत कोमल था परंतु वह एक शृगालिनीने अत्यंत निर्दयतासे भक्षण किया था तथापि उन महामुनिने प्राण छोड़ दिये परंतु अपने आत्माका ध्यानस्वरूप मोक्षका उपाय नहीं छोड़ा था। यह तिर्यकके द्वारा किये हुये उपसर्गके सहन करनेका उदाहरण है ॥१०४॥

तीव्रदुःखैरतिक्रुद्धभूतारब्धैरितस्तत ।

भग्नेषु मुनिषु प्राणानीजसद्विद्युच्चर स्वयम् ॥१०५॥

अर्थ—एक वनमें अनेक मुनि तपश्चरण कर रहे थे वहीं पर विद्युच्चर मुनि भी तपश्चरण करते थे। एकवार किसी भूतने अर्थात् नीच व्यवहारने कारणवश अत्यंत क्रोधित होकर उन सब मुनियोंको अत्यंत असह्य दुःख दिया था जिससे सब मुनि इधर उधर भाग गये थे परंतु विद्युच्चरने वहींपर आत्मामें लीन होकर अपने प्राण छोड़ दिये थे। यह देवोंके द्वारा किये हुये उपसर्गके सहन करनेका उदाहरण है ॥१०५॥

अचिन्तितैर्भवेषुपसृष्टासहिष्णुमया ।

सुखात्वा बह्वोऽन्येऽपि किञ्च स्वार्थमस्तावयन् ॥१०६॥

अर्थ—शास्त्रोंमें शिवभूति आदिसे अन्य भी ऐसे अनेक वैय-
 शाली पुरुष सुक्तेमें आते हैं जो पृथिवी आदि अचेतन वस्तु, मनु-
 श्व, तिर्यच और देवोंके द्वारा किये हुये उपसर्गोंसे संक्षेप परिणामों
 नहीं हुये थे अर्थात् जिनके हृदयमें राग द्वेष मोहका आवेश नहीं
 हुआ था, वे केवल शुद्ध स्वात्मध्यानमें ही निमग्न रहे थे और इस-
 प्रकार उन्होंने अपना मोक्षरूप स्वार्थ सिद्ध किया था ॥१०६॥

तत्त्वमप्यसङ्गत्य नि सगेन निजात्मना ।

त्वज्जागमन्वथा भूरि भवक्षेत्रैर्लपिष्यसि ॥१०७॥

अर्थ—हे अग ! हे महात्मन् ! भगवान् शिवभूति आदि मोक्षकी
 इच्छा करनेवाले महानुभावोंने अनेक घोर उपमर्ग आदि रहते हुये भी
 अपना मोक्षरूपी इष्ट पदार्थ सिद्ध किया था। इसलिये तू भी कर्म रहित
 नित्य चिद्रूप ऐसे अपने आत्मासे स्पर्श होकर अर्थात् अपने शुद्ध
 आत्मामें तल्लीन होकर इस शरीरको छोड़ दे। यदि इसप्रकार शरीर-
 का त्याग न कर संक्षेप परिणामोंसे त्याग करेगा तो तू ससारके
 अनेक दुःखोंसे बहुत दिनतक व्याकुल रहेगा। कहा भी है “ विराट्ते
 मरणे देव दुर्गतिर्दूरबोधिता । अनन्तश्चापि ससारं पुनस्त्यागमि-
 ष्यसि ॥ ” अर्थात् “ यदि संक्षेप आदि परिणामोंसे मरणका
 विवादात्त हो जायगा अर्थात् यदि मरणस्मरणमें संक्षेप परिणाम हो
 जायगा तो नरकदि दुर्गति तो दूर रहो यह अनन्त ससार फिर उसके
 सामने आजायगा अर्थात् फिर उसे अनन्त ससार परिभ्रमण कहना
 पड़ेगा ॥१०७॥

भक्तः स्वात्मैव शुद्धं प्रसन्नपुरुषपदिय इत्याजसी हक्
 सत्यैव स्थानुभूत्या पृथगानुभवने विमहादेशे संवित् ।
 तत्रैवास्वतन्तुपया मनसि लयमितऽवस्थिति स्वस्य चर्या
 स्वात्मान भद्रतनवपर परम तन्मयं विद्धि शुद्धं ॥१०८॥

अर्थ—हे राजप्रयको भिन्न माननेवाले अर्थात् व्यवहाररत्नप्रय-
 को प्रधान रीतिसे आराधन करनेवाले उत्तम आराधक । यह द्रव्य-
 भावकर्मरहित आनन्दस्वरूप अपना आत्मा ही मोक्षकी इच्छा करने-
 वाले पुरुषोंको उपादेय वा ग्रहण करन योग्य है । दूसरेका आत्मा
 उपदेय नहीं है, इसप्रकारकी श्रद्धाका नाम ही पारमार्थिक वा निश्चय
 सम्यग्दर्शन है । तथा स्वसवदनरूप ज्ञानसे उसी शुद्ध आनन्दमय
 उपादेयस्वरूप स्वात्माको मन वचन काय तीनोंसे शरीरसे भिन्न वा
 पृथक् अनुभव करनेका नाम निश्चय सम्यग्ज्ञान है और अत्यन्त तृप्त
 वा तृष्णारहित होकर उसी शुद्ध आनन्दस्वरूप अनुभूत स्वात्मामें
 अपना अन्तःकरण तन्मय हो जानेपर उसी स्वात्मा में स्वात्माकी जो
 अवस्थिति वा रहना है उसको पारमार्थिक चर्या वा निश्चय चारित्र्य
 कहते हैं । छिटा भी है “दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते
 बोधः । स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुन एनेम्यो भवति बधः ।” अर्थात्
 “अपने आत्माका निश्चय होना ही सम्यग्दर्शन है अपने आत्माका
 न ज्ञा होना ही सम्यग्ज्ञान है और अपने ही आत्मा में स्थिर हो जाना
 सम्यक्चारित्र्य है । इसप्रकार जब ये तीनों ही आत्मस्वरूप हैं तब
 फिर भला इससे बध कैसे हो सकता है अर्थात् कमी नहीं” इसलिये
 व्यवहार रत्नप्रयको प्रधान माननेवाले आराधक । तू भी अपने आत्माको

निश्चयस्वभावस्वरूप परम उत्कृष्ट और अत्यंत शुद्ध ज्ञान अर्थात् तू
भी ऐसे शुद्ध अपने आत्माका अनुभव कर ॥१०८॥

मुहुरिच्छामणुषोऽपि प्रणिहत्य भुतपरं भुतद्रव्ये ।

स्वात्मानि यदि निर्विघ्नं प्रतपसि तदसि भुवे तपसि ॥१०९॥

अर्थ—हे आराधक ! यदि तू बार बार श्रुतज्ञान भावनामें
परिणत होता हुआ पुद्गलादि परद्रव्योंमें लगी इस थोड़ीसी भी
आकांक्षाको अच्छीतरह अवश्य अवश्य नाश करके बिना किसी
विघ्नके स्वात्मामें दैदीप्यमान होगा अर्थात् परद्रव्यकी आकांक्षा
छोड़कर केवल स्वात्मामें लीन होगा तो तू निश्चय ही मोक्षके साक्षात्
से कारण ऐ तपमें निर्विघ्न स्फुराद्यमान होगा । इन दो श्लोकोंमें
प्रयत्नकरने चारप्रकारकी निश्चय आराधनाओंका स्वरूप कहा है ।
पहिले श्लोकमें निश्चयसम्यग्दर्शन आराधना, निश्चय सम्यग्ज्ञान
आराधना और निश्चयसम्यक्चारित्र्य आराधनाका स्वरूप कहा है,
और इस श्लोकमें सम्यक्तप आराधनाका स्वरूप कहा है ऐसा
ज्ञानलेना चाहिये ॥१०९॥

आगे—निर्यापकाचार्य व्यवहार और निश्चय आराधनाओंके
सिद्ध करनेसे क्षणभरमें ही परममन्दकी प्राप्ति होगी ऐसा
आशीर्वाद देकर स्वयंका उत्साह बढ़ाते हुये कहते हैं—

नैराश्वारब्धनैः संश्रयसिद्धसाम्यपरिग्रहः ।

निष्पादिसमाधित्यः पिबामदमुचारसं ॥११०॥

अर्थ—हे सुविहितशिरारत्न ! अर्थात् समाधिस्थनी चूदा-
अग्निदी धारण करनेवाले ! अब तू जीवित भूत आदिकी आकांक्षाको

निष्कृष्ट करनेसे अंतरंग और बाह्यपरिग्रहसे रहित होकर समता का परम सामयिकरूप परिग्रहसे सुशोभित हुआ है अर्थात् परम सामयिकमें लीन हुआ है। इसलिये ध्याता, ध्यान, ध्येय आदि विकल्पोसे रहित निर्विकल्प समाधिमें निमग्न होकर आनन्दरूपी अमृतका पान कर ॥११०॥

आगे—इस अध्यायमें कहे हुये समस्त अर्थका उपसंहार करते हुये आराधना सहित मरण करनेसे आराधकको क्या विशेष फल मिलता है उसका उपदेश देते हैं—

सत्सिद्ध्येति यपु कपायबदलकर्मिणनिर्यापक

व्यस्तालग शमणस्तद्वद्वक्तृयद्विगं तदीय पर ।

सद्रत्नप्रवभावनापरिणत प्राणान् शिवासाधर

त्यक्त्वा पचनमश्रियात्मृति शिवी स्यादष्टजन्मातर ॥१११॥

अर्थ—जो समागन्तुपी ममुद्रसे तारनेके लिये समर्थ है उसको अलंकर्मिण कहते हैं, जो अलंकर्मिण होकर निर्यापक है उसको अलंकर्मिण निर्यापक कहते हैं, वह व्यवहार नयसे सुस्थित आचार्य है, निश्चयनयसे शुद्ध स्वात्मानुभूति परिणामके सन्मुख आत्मा ही अलंकर्मिण निर्यापक है, क्योंकि ऐसा आत्मा ही सुख देनेवाले कर्मोंको वा अन्य कारणोंको अपने आत्मासे अलग कर सकता है। लिखा भी है “स्वप्निन् मदभिलषित्वादभीष्टज्ञायकत्वतः । स्वयं हितं प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ।” अर्थात् यह आत्मा सदा अपनेमें ही अभिलाषा करता रहता है, सदा अभीष्ट पदार्थोंको जानता है और अपना हित करनेमें सदा तत्पर रहता है, इसलिये यह

आत्माही आत्माका गुरु है ॥ इसप्रकार निश्चय नयसे अपने गुरु
 आत्माके लिये और व्यवहारसे निर्वापकाचार्यके लिये जिसने अपना
 आत्म समर्पण कर दिया है, जिसने वही पहिले कहा हुआ
 औत्सर्गिक वा गिररूपता लिंग (निर्मय वा दिग्बरपना) धारण
 किया है, जिसकी श्रमण सहा है और जो यथासम्भव गुणस्थानोंमें
 होनेवाले निश्चय रत्नत्रयके अभ्याससे योगियोंको अतिम समयमें
 होनेवाले समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामके शुद्धयानमें आरुह हुआ
 है ऐसा मोक्षकी इच्छा करनेवाला गुमुक्षु पुरुष बाह्य और आन्तर
 तपके द्वारा उपर लिखे अनुसार कषायके समान ही शरीरको अर्थात्
 कषाय और शरीर दोनोंको कृषकरके प्राणोंको छोड़कर परम मुक्त
 होता है । यह कथन उत्कृष्ट आराधना करनेवालेकी अपेक्षासे किया
 गया है । मध्यम आराधना करनेवालेकी अपेक्षासे इसप्रकार करना
 चाहिये कि श्रमण वा अनगार मुनि मोक्षकी इच्छा करता हुआ
 निर्मय आदि चिन्हको धारणकर सबके साथ होनेवाले पापकर्मोंकी
 निर्जरा करनेमें समर्थ ऐसे रत्नत्रयके अभ्यास करनेमें परिणत वा
 लीन होता हुआ प्राणोंको छोड़कर शिवी अर्थात् इन्द्रादिपदोंके
 अभ्युदयसे सुशोभित होता है । शेष व्याख्यान पहिलेके समान ही
 जान लेना चाहिये । तथा इस वर्तमान कालमें होनेवाले जघन्य
 आराधकोंकी अपेक्षा इसप्रकार व्याख्यान करना चाहिये कि उपर
 लिखे हुये वस्तुओं सहित श्रमण पञ्चमस्त्रार मन्त्रका चितवन वा
 उच्चारण करता हुआ प्राणोंको छोड़कर जाठ भवोंके मध्यमें ही मुक्त
 हो जाता है ।

उत्कृष्ट कथ्यम और नम्र रीतिसे आराधना करनेवालोंकी श्रद्धा शास्त्रोंमें इसप्रकार कही है—

काकाई कृद्विजृम्भं विजृम्भं भद्रकर्मवत्फलम् ।

केवललगावहायी केई सिज्जति तम्मि भवे ॥ १ ॥

अर्थ—किनने ही ऐसे आराधक हैं जो कालजन्मि पाकर अष्टकर्मोंकी श्रुतलाको नष्टकर केवलज्ञानसे प्रधान होकर उमी भवमें सिद्ध होते हैं । ये उत्कृष्ट आराधक हैं ।

आराहिज्जं केई चउन्निहाराहणा अ सारं ।

उज्जरिअ सेअ पुण्णो सव्वट्ठुभिवासिणो होति ॥ २ ॥

अर्थ—किनने ही ऐसे आराधक हैं जो बारम्बारकी आराधनाओंको साररूपसे आराधनकर बने हुये पुण्यसे सर्वार्थसिद्धिमें निवास करते हैं । भावार्थ—ऐसे मध्यम आराधक दो वर्गोंमें मुक्त होते हैं ।

जेसि होअ जहणा चउन्निहाराहणा हु भविमाणं ।

अत्त भवे गतुं ते विय पावति सिम्माणं ॥ ३ ॥

अर्थ—जो नम्ररीतिसे चारों प्रकारकी आराधनाओंको आराधन करते हैं वे सात आठ भव विताकर मुक्त होते हैं । अथवा—

येऽपि जवन्या तेजोलेख्यामाराधानामुपनयेति ।

तेऽपि च सौधर्मादिषु भवन्ति देवा सुकल्पस्था ॥

अर्थ—जो तेजोलेख्या सहित आराधनाओंका चिंतन करते हैं वे भी सौधर्मादि स्वर्गोंमें कल्पवासी देव होते हैं । अथवा—

व्यासाम्नासप्रकर्षेण पुत्रान् मोक्षस्य योगिनः ।

चरमागस्य अस्ति स्वात्तदेवान्मम च अस्ति ॥

अर्थ—जो ध्यानके उत्पन्न अभ्याससे मोहनीयकर्मोंको नष्ट करते हैं ऐसे चरमशरीरी योगी उसी मयमें मुक्त हो जाते हैं । तथा जो चरमशरीरी नहीं है वे कबसे मुक्त होते हैं ।

तथाश्चरमागल्भ ध्यानमभ्यस्यत सदा ।

निर्जरा संवरश्च स्वात्सक्यशुभकर्मणः ॥१॥

आत्मवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षणं ।

वैर्महद्भिर्भवत्येष विदवाः कल्पवासिषु ॥२॥

तत्र सर्वैर्द्रिवादीनां मनसः प्रीणनं पर ।

शुलामृतं पिवन्नास्ते सुचिरं ह्युरसेजित ॥३॥

ततोऽवतीर्षं मर्त्येऽपि चक्रवर्तीदिसपदः ।

किं मुक्त्वा स्ववं मुक्त्वा दीक्षां वैगन्धर्वी भित ॥४॥

वज्रकायः स हि ध्यात्वा शुद्धध्यानं चतुर्दिशं ।

विभूयाड च कर्माणि भवते मोक्षमखण्डं ॥५॥

अर्थ—तथा जो चरमशरीरी नहीं है और ध्यानका अभ्यास करते हैं उनके सदा समस्त अशुभ कर्मोंकी निर्जरा और संवर होता रहता है । तथा प्रत्येक क्षणमें ऐसे अनेक पुण्यकर्मोंका आत्मव होता रहता है कि जिनके द्वारा सौधर्मादि स्वर्गोंमें वह कल्पवासी देव होता है । वहांपर अनेक देव इसकी सेवा करते हैं तथा वह वहांपर बहुत दिनतक इंद्रिय और मनको अत्यंत प्रसन्न करनेवाले शुलामृत-तका पान करता हुआ निवास करता है । वहांकी आयु पूर्णकर मनुष्य जन्ममें अवतार लेता है और चक्रवर्ती आदिकी बड़ी प्रारि-संसादाका बहुत दिनतक उपभोग करता रहता है । अंतमें उस सं-

प्राणोंको स्वयं छोड़कर दिगम्बरी दीक्षा धारण करता है और ब्रह्मचर्य-
न्यासच संहारनको धारण करनेवाला यह चारों प्रकारके शुद्धव्या-
नोक्त चिंतन कर आठों कर्मोंको नाशकर अविनाशीक मोक्षपद
प्राप्त करता है ।

यह व्याख्यान मुनिपोंके लिये कहा गया है । अब ध्रावकोंके
लिये 'तदीयं परं' इस वाक्यके व्याख्यानसे बनलाते हैं पर अर्थात्
ध्रावक अथवा अन्य सम्यग्दृष्टी पुरुष उस ध्रमणके चिन्हको धारण-
कर और निर्ग्रय अवस्था धारणकर पंचनमस्कार मंत्रका स्मरण वा
उच्चारण करता हुआ प्राणोंको छोड़कर शिवी अर्थात् इंद्रादि पदसे
सुशोभित होता है अथवा आठ भवके भीतर मुक्त हो जाता है ।
शेष व्याख्यान पहिलेके समान करलेना चाहिये । सो ही श्रीसमंत-
भद्रस्वामीने कहा है—स्वपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि
शक्त्या । पंचनमस्कारमनास्तुं त्यजेत्पर्वयत्नेन । ” अर्थात्—“ शुद्ध
जलका भी त्यागकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास भी करके
चित्तमें पंचनमस्कारमंत्रका चिंतन करता हुआ सक्तरहके यत्नसे
शरीरका त्याग करे ” ॥१११॥ इति भद्रम् ।

इसप्रकार पंडितधर आशाधरविरचित स्वोपश्रु (निजविरचित)

सागारधर्मावृतके प्रणट करनेवाली भगवत्सुदचंद्रिका टीकाके

अनुसार नवीन हिंदी भाषानुवादमें धर्मावृतका सत्रहवा

और सागारधर्मावृतका आठवा अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ कर्ता की पशस्ति ।

श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शाकम्भीभूषण—

स्तत्र श्रीरतिषाम मडलकरं नामास्ति दुर्म महत् ।

श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्याघ्रेखाद्यन्वया—

श्रीसहस्रलगतो जिनेन्द्रसमयभद्राहुताशाधर ॥ १ ॥

अर्थ—अर्थ अर्थ काम इन पुरुषार्थोंकी सपत्नियोंसे शोभा-मान और साभरकी झील वा सांभरके राज्यसे सुशोभित ऐसा एक सपादलक्ष (कमाउके आसपासका देश) देश है उसमें लक्ष्मीकी क्रीड़ा करनेका स्थान ऐसा बहुत बड़ा मडलकर वा माडलगड का किला है । उस माडलगड शहरमें बघेरवाल जातिके श्री सलक्षण वा सलक्षणसे (यह आशाधरके पिताका नाम है) श्रीरत्न माताके उदरसे जिनमतकी गाढ श्रद्धा रखनेवाले आशाधर उत्पन्न हुये थे ।

सरस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीवनत् ।

य पुत्र छाहड गुण्यं रजितार्जुनभूपतिम् ॥ २ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सरस्वतीके (शारदाके) विषयमें मैंने अपने आपको उत्पन्न किया उसी प्रकार अपनी सरस्वती नामकी स्त्रियोंके गर्भसे अपने अतिशय गुणवान् और मालवदेशके राजा अर्जुनदेव भी मोहित करनेवाला पुत्र छाहडको उत्पन्न किया ॥ २ ॥

व्याघ्रेखाद्यन्वयासरोजहंसः काव्यामुदीभरत्तत्रानुसुतवाधः ।

सहस्रलगत्ये तत्रसे अथर्वविद्यासुतार्थों विजयती कलिकाण्डिदासः ॥ ३ ॥

इत्युदयसेनमुनिना कवियुद्धका योऽभिनवितः मीलका ।

प्रज्ञापुत्रोऽसीति च योऽभिमतो मदनकीर्तियतिपतिना ॥ ४ ॥

अर्थ—जो बघेरवालोंके श्रेष्ठवंशरूपी सरोवरसे उत्पन्न हुआ है, काव्यामृतके रससमूहके पीनेसे जिसका हृदय तृप्त है, जो सपूर्ण नयोंवा आननेवाला है और जो श्रीसहस्रनामका पूज्य है, वह कलियुगका कालिदास आशाधर जयवत होवे” हसप्रकार इस कविके मित्र ऐसे उदयसेन मुनिने बड़े प्रेम्से जिनका अभिनदन किया है और मुनिराज मदनकीर्तिने “आप प्रज्ञाके पुत्र हैं” ऐसा माना है व आशाधर—॥३-४॥

भलेच्छेदेन सपादलक्षविषये व्याप्ते मुहुचक्षति—

त्रासाद्विध्यनरेन्द्रो परिमलसूक्ष्मनिष्कगोणसि ।

प्राप्तो मालवमंडल बहुपरीवार पुरीमावसद्—

यो धारामपठजिनप्रमितवाक्शास्त्र महावीरत ॥५॥

अर्थ—जिस समय सपादलक्ष शाहाबुद्दीन मौरीने अपने अधिकारमें कर लिया था उससमय सदाचार भग होनेके भयसे और मुसलमानोंके अत्याचारके डरसे अपने बहुतसे परिवारके साथ सपाद लक्ष देशको छोड़कर जहाँ महाराज विध्यवर्माकी मुजाफोंके प्रचंड बलसे तीनों पुलवार्योंका साधन अच्छीतरह होता है ऐसे मालव देशमें आ गये थे और वहाँकी प्रसिद्ध धारामगरीमें निवास करने लगे थे वहाँपर उन्होंने बादिशराज पंडित श्रीमदूरसेनके शिष्य पंडित महावीरसे जैनद्वयशास्त्र और जैनद्वयव्याकरण पढ़ा था ॥५॥

आशाधर त्वं कवि विद्वि विद्वन् निरर्घ्यं कौटिल्यमजयमार्गं ।

अरुणवीर्युक्तया यदेत दत्तं परं वाञ्छमानं अर्पयः ॥ १५ ॥

अनुपमोक्तिः विद्वद्विद्वदेन कवीभिना ।

श्रीविष्णुभूषतिमहासाधिविभूतेन यः ॥ १६ ॥

अर्थ—“हे आशाधर ! हे आर्य ! तुम्हारे साथ मेरा स्वा-
भाविक सहोदरपना और श्रेष्ठ मित्रपना है क्योंकि नित्यप्रकार तुम
सरस्वतीके (शारदाके) पुत्र हो उसीप्रकार मैं भी हूँ एक उदरसे
उत्पन्न होनेवालोंमें मित्रता भाईपना होता ही है ” इसप्रकार
महाराज विष्णुधर्मके सांघिवैमहिक मंत्री (फारेन सेक्रेटरी) कवि-
राज विद्वद्वर्य विद्वद्वेन निरर्घ्यी स्तुति की है ऐसे उन आश-
धरने—॥१६-१७॥

श्रीमदर्जुनभूषालराज्ये भावक संकुले ।

जिनधर्मोदबार्ध वो नलकच्छपुरेऽवसत् ॥ १८ ॥

अर्थ—श्रीमान् अर्जुनदेव महाराजके राज्यमें श्रावकोंके
समूहसे भरे हुये नलकच्छ [नालछा] नगरमें केवल जिनधर्मकी
उत्पत्ति करनेके लिये निवास किया था ॥ १८ ॥

यो द्राव्याकरणाभिपारमनयन्नुभयमाणालकान्

पद्मकीर्णमोक्षमेव न यतः प्रत्यर्चिनः केऽलिपन् ।

चेदः केऽस्यक्ति न ये न विमतास्वीयं धधि ग्राहिताः

वीत्या काव्यकुशां यतः सति केन्द्राः प्रतिष्ठा न के ॥ १९ ॥

अर्थ—तुम्हारा करनेवाले विष्णुधर्मसे ऐसे पंडित देवचंद्र
आदि कौन हैं जिन्हें आशाधरने “ व्याकण्ठसी समुद्रके

पार शीघ्र ही न झुंका दिया हो, तथा बार्दींद्र विशालकीर्ति
आदि ऐसे कौन है जिन्होंने आशाधरसे वद्दर्शनरूपी परम शस्त्रको
लेकर अपने प्रतिवादियोंको न जीता हो, तथा भट्टारक देवचन्द्र
विनयचन्द्र आदि ऐसे कौन हैं जो आशाधरसे निर्मल जिनवचनरूपी
(धर्मशास्त्र) दीपक ग्रहण करके मोक्षमार्गमें प्रवृत्त नहीं हुये हों
अर्थात् मुनि न हुये हों और बाल सरस्वती महाकवि मदनोपा-
ध्याय आदि ऐसे कौन शिष्य है जिन्होंने आशाधरसे काव्यामृतक
पान करके रसिक पुरुषोंमें प्रतिष्ठा न पाई हो ॥९॥

स्याद्वादविद्याविशदप्रसाद प्रमेयरत्नाकरनामध्वय ।

तर्कप्रणयो निरवद्यविद्या पीयूषपूरो बहति स्म यस्मात् ॥१०॥

सिध्यक भरतेश्वराम्बुदयसत्काव्य निबधोज्ज्वल

यत्रैविद्यकर्वाप्रमादनसह स्वयेयसेऽरीरचत् ।

योऽहं क्यस्त निवधवचिर शास्त्र च धर्मात्मन

निर्माय न्यदघान्मनुक्षुविदुषानानदसाद्र हृदि ॥११॥

आयुर्वेदविदामिष्टा व्यक्तु वाग्भट्टमन्त्रिणां ।

अष्टाराहदरोद्यान निरधमसूत्रञ्च य ॥१२॥

या मूलगधनेष्टापदेशादिषु निवधन ।

विधत्तामरणाश च त्रियाकलापमुज्ज्वलो ॥ १३ ॥

अर्थ—प्याद्वाद विद्याका निर्मल प्रसादस्वरूप प्रमेयरत्नाकर
नामका न्याय ग्रन्थ जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है आशा-
धरके हृदयस्त्रोवरसे प्रवाहित हुआ । भरतेश्वराम्बुदय नामका
उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये बनाया, जिसके प्रायेक सर्गके

१ भट्टारक देवचन्द्र और विनयचन्द्र ऐसा भी नाम है ।

अंतर्गत 'सिद्ध' शब्द रक्ता गया है जो तीनों विधाओंके ज्ञान-
नेवाले कबीरोंको आनंदका देनेवाला है और स्वोपज्ञ टीकासे
प्रकाशित है । धर्माग्रत शास्त्र जोकि जिनेंद भगवानकी वाणीस्वी-
रसे युक्त है, स्वयं कृत ज्ञानदीपिका टीकासे सुंदर है बनाकर
मोक्षकी इच्छा करनेवाले विद्वानोंके हृदयमें अतिशय आनंद उत्पन्न
किया । आयुर्वेदके विद्वानोंको प्यारी वाग्भट्टसंहिताकी अष्टांग-
हृदयोद्योतिनी नामकी टीका बनाई । मूल आराधना और मूल
इष्टोपदेश और आदि शब्दसे आराधनासार और भूपाल चतु-
विंशतिका आदिकी उत्तम टीकायें बनाई और अमस्कोशपर या कि
कलाप नामकी टीका बनाई ॥ १०—१२ ॥

रौद्रटस्य व्यधात्वाव्यालंकारस्य निबध्ननं ।

सहस्रनामस्तवन सनिबध्न च योऽर्हता ॥ १४ ॥

सनिबध्न यश्च जिनयज्ञकल्पमरीचत् ।

त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्रं यो निबध्नालंकृत व्यधात् ॥ १५ ॥

योऽर्हन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरधि ।

चम्रे नित्यमहोद्योत स्नानशास्त्र जिनेशिना ॥ १६ ॥

अर्थ—रुद्रटाचार्य कविके काव्यालंकार ग्रंथकी टीका
बनाई, अरहतदेवका सहस्रनाम स्तोत्र टीका सहित बनाया, जिन-
यज्ञकल्प वा जिनप्रतिष्ठा शास्त्र सटीक बनाया, त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र
(जिममें त्रेसठ श्लोकाओंका ससित जीवनचरित्र है) टीका
सहित बनाया और नित्यमहोद्योत नामका अभिषेकका ग्रंथ बनाया
जो भगवानकी अभिषेक मूलाविधि सेनवी अंधकारको नाश कर-
नेके लिये सूर्यके समान है ॥ १४—१६ ॥

रत्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णनं ।

रत्नत्रयविधानाख्यं शास्त्रं वितनुते स्म य ॥१७॥

अर्थ—तथा जिन्होंने रत्नत्रयविधानकी पूजा तथा माहात्म्यका वर्णन करनेवाला रत्नत्रयविधान नामका ग्रंथ बनाया ॥१७॥

सोऽहं आशाधरो रम्भामेतां टीका व्यरीरचम् ।

धर्मामृतोक्तसामारधर्माष्टाध्यायगोचराम् ॥ १८ ॥

प्रमारवशवार्त्तदुदेवपालनृपाल्यजे ।

श्रीमज्जैतुगिदेवेऽसिस्थेन्नावतीमवत्यल ॥ १९ ॥

नलकच्छपुरे श्रीमन्नमिचैत्यालयेऽसिधत् ।

टीकेय मव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधे ॥ २० ॥

पण्णवद्वोकसख्यानयिक्रमाकसमात्यये ।

सप्तम्यामसित पौषि सिद्धेयं नदताधिर ॥ २१ ॥

अर्थ—ऐसे मेने (आशाधरने) सागारधर्मामृतकी यह सुन्दर टीका बनाई जिसके आठ अध्याय हैं । जब परमार वंश शिशोमणि देवसेन राजाके पुत्र श्रीमान् जैतुगिदेव अपने स्वर्गके चलते मालवाका शासन करते थे तब नलकच्छपुर (नालडाके) के नेमिनाथ चैत्यालयमें यह भग्यकुमुदचन्द्रिका टीका पौष वदि ७ शुक्रवार सम्बत् १२९६ वि को पूर्ण हुई । सो यह टीका बहुत दिन तक नयवती रहे ॥१८-२१॥

श्रीमान् भोष्ठिसमुदरस्य तनयः श्रीपौरपादान्वय-

व्योमैन्दुः शुक्रतेन नरत्तु नदीचन्द्रोदयसम्पर्चनात् ।

चक्रे धानकवर्मदीपकमिमं ग्रंथं बुधाशाधरो-

ग्रन्थस्यास्य च लेखितौ मलीभद्रे येनादियं पुस्तकं ॥२२॥

अस्मिन्नि प्रसंगेन—

यावन्तिष्ठति शासनं जिनपतेऽब्देवानमन्तस्तमौ—

यावन्त्यार्कमिशाकरो प्रकुर्वतः पुंसा इष्टामुत्सव ।

तावन्तिष्ठद् धर्मसुरिमिरियं व्याख्यायमानानिद्य—

भव्यानां पुस्तोष देशविरताचारप्रबोधोदय ॥२३॥

इत्याशाधरविरचिता स्वोपश्रधर्माभृतवागरटीका भव्यकुमुदचन्द्रि-
कानाम्नी समाप्ता ।

अर्थ—जिमकी प्रार्थनासे पंडित आशाधरने यह श्रावकधर्म-
दीपक ग्रंथ बनाया और जिसने अपने ज्ञानावरण कर्म नष्ट करनेके
लिये इसकी पहिली पुस्तक लिखी ऐसा जो पोरवार वंशरूपी आका-
शका चद्रमा और समुद्धर शेटका पुत्र श्रीमान् महीचंद्र है -
पुण्यकी बदबारी हो ।

बहुत कहनेसे क्या—

अनुरंगके अवकाश—

वह, गे और

अवश्य मँगाइए ।

सारे हिंदुस्थानभरके दि. जैनियोंका और दि
जैन तीर्थोंका संपूर्ण हाल जानना हो तो
स्वर्गीय दानवीर सेठ माणिकचंदजी
द्वारा संग्रहित बड़ा भारी कांड—

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २ अ

लेखक आशाप्पर

शीर्षक सागरपमो मुत

खण्ड ८२७ क्रम मल्या

। बापसी का